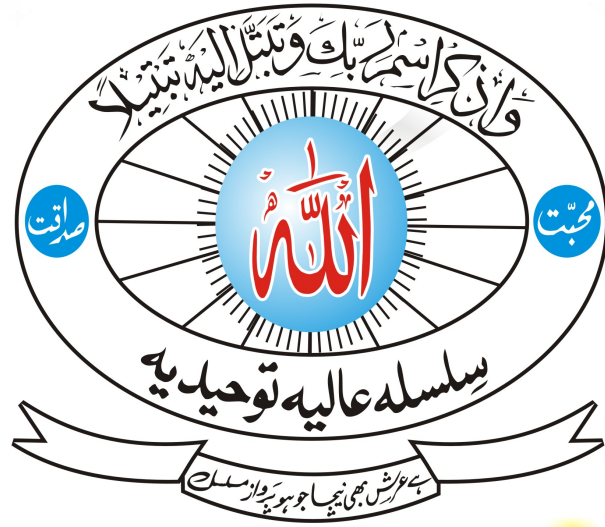

جلد 20 شماره 6 ماه جون 2018ء رمضان / شوال 1439ھ

ماہنامہ فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لادعا حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

بیاد خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

فلاح آدمیت

ماہنامہ

محمد صدیق ڈار
بانی مجلہ فلاح آدمیت

عالمگیریت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
0344-9000042

مجلس ادارت

خالد مسعود، وحید احمد
پیر خان، عتیق احمد عباسی
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر محمد شبیر شاہد، ہوتوانی
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان
0321-6400942

خالد محمود بخاری
0300-7374750

سید رحمت اللہ شاہ
0333-4552212

مدیر

معاون مدیر

نائب مدیر

ترسیل: فہد محمود، محمد ریاض

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

ای میل: info@tauheediyah.com Ph: 055-3411030

Website www.tauheediyah.com

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز مچھلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ 300/- روپے

قیمت شمارہ 30/- روپے

﴿اس شمارے میں﴾

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	ادارہ	دل کی بات
3	قبلہ محمد صدیق ڈارؒ	عید اور تجدید عہد
6	سید رحمت اللہ شاہ	نقوش ہر دو وفا
11	الطاف حسین بٹ	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحبؒ کے خطوط
13	محمد الطاف کوہر	عید انظر ایک نئی خوشی منانے کا دن
18	مولانا وحید الدین خان	دعوت الی اللہ
24	نعیم احمد صدیقی	مسلم کردار کی اخلاقی قوت
29	جاوید چوہدری	تیسرا موسم
34	کے ایم اعظم	خدا کا اسلام اور نئے حکمران
40	محمد نواز رومانی	شیطان کی کتاب
45	آبن القیم الجوزیہ	نگاہوں کو جھکانے کے قائدے
50	امتیاز احمد	جگسیدر
56	شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی	فیوض غوث یزدانی

دل کی بات

الحمد لله مجلہ ”فلاح آدمیت“ بانی سلسلہ توحید حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی تعلیم کے مطابق اپنے بھائیوں کی علمی، اخلاقی اور روحانی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ فرقہ واریت اور مسلکی اختلافات سے بچتے ہوئے، قرآن و سنت کے عین مطابق حب اللہ اور حب رسول اللہ ﷺ، کثرت ذکر، اصلاح اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل جو تعلیم دے رہے ہیں اسے ہر سطح پر پذیرائی مل رہی ہے اور یہ امر اللہ کے فضل اور اس کی نصرت کی واضح علامت ہے۔ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی کی ظلمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی روشنی کو پہلے سے بھی زیادہ خلوص اور ولولے سے آگے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اصلاح امت کے اس کار خیر میں ہمیں اپنے تمام بھائیوں اور قارئین مجلہ کے مزید ایثار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر آپ کی جدوجہد اور مالی تعاون نہ صرف اس کے ہاں مقبول و ماحور ہوگا بلکہ اس کی رحمت سے بہتر نتائج کا ظہور بھی ہوگا۔

اس سلسلے میں آپ بھائیوں سے چند گزارشات کرنا ہیں، اُمید ہے کہ آپ اس عظیم کام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر دل و جان سے عمل کریں گے۔

۱: تمام قارئین سے التماس ہے کہ مجلہ ”فلاح آدمیت“ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو پڑھنے کے لیے خود پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچے اور اصلاح و خدمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے۔

۲: جن بھائیوں کے پاس مجلہ کی گزشتہ برسوں کی کاپیاں موجود ہوں وہ ہر سال کے علیحدہ علیحدہ مجلے جلد کرنا نہیں محفوظ کر لیں تاکہ اس قیمتی علمی مواد سے بار بار استفادہ کیا جاسکے

۳: بہت سے احباب کے نام مجلہ اعزازی طور پر بھیجا جا رہا ہے، اُمید ہے کہ اب تک وہ سلسلہ عالیہ توحید کے اغراض و مقاصد سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس حقیقت سے متفق ہیں کہ یہ مجلہ اصلاح اُمت اور تعمیر ملت کے لیے مفید ہے اور خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ اس کے سالانہ خریدار بن کر اس کا خیر میں عملی طور پر شریک ہو جائیں۔

۴: سلسلہ توحید کے برادران اپنے جن رشتہ داروں اور دوستوں کے نام چھ ماہ کے لیے اعزازی طور مجلہ بھجوانا چاہتے ہوں وہ ان کے مکمل ایڈریس ایڈیٹر صاحب یا مرکز تعمیر ملت کے ایڈریس پر بھیجتے رہا کریں۔ ان کے نام مجلہ جاری کر دیا جائے گا تا کہ سلسلہ توحید کی تعلیم کو وسیع تعارف اور فروغ حاصل ہو سکے۔

۵: تمام خادمانِ حلقہ توحید کا فرض ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ہر بھائی مجلہ کا خریدار بنے۔ اگر کوئی بھائی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دوسرے بھائی اس کی مدد کریں۔

۶: مجازینِ کرام، خادمانِ حلقہ اور دوسرے تعلیم یافتہ حضرات سے خصوصی اپیل ہے کہ وہ کم از کم ہر دو ماہ میں ایک اصلاحی مضمون ضرور بھیجا کریں۔ آپ اپنے دل کی جو بات اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ لکھ کر بھیج دیا کریں۔ ادارہ اس کی نوک پلک خود ہی سنوار لے گا۔

(ادارہ)

عید اور تجدید عہد

(قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدی)

خوش بخت ہیں وہ انسان جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت ملی اور مقصود حیات سے آگاہی نصیب ہوئی۔ ان کے دلوں میں اپنے محبوب اور محبوب کی بندگی کا ذوق اور اس کی رضا کی طلب گھر کر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی اطاعت کو فلاح دارین کا وسیلہ جان کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ اہل ایمان کے لیے ان کی منزل آسان فرمانے کے لیے اللہ رحیم و کریم نے اپنی رحمت سے چند عبادات فرض قرار دے رکھی ہیں اور اللہ کے بندے پورے اہتمام، ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس کی خاص رحمت ہے کہ اپنے قرب و لقاء کے حصول کے طریقے انبیاء کرام علیہم السلام کے توسل سے انسانوں کو بتا دیئے ہیں۔ ان فرض عبادات میں سے ماہ رمضان کے روزوں کی بھی خاص اہمیت ہے۔ اہل ایمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزل کے مسافروں کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس راہ کے سالکوں کے لیے قرآن مجید میں مکمل ہدایات موجود ہیں۔ لیکن انہیں متقین ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی متقین کیلئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اپنے قلوب کو تقویٰ کے نور سے مزین کرنے کی خاطر ہر سال ماہ رمضان المبارک کا استقبال ذوق و شوق سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقویٰ ہی کو روزے کا مقصود قرار دیا ہے۔ اس خصوصی مہینہ کا چاند نظر آتے ہی اہل ایمان میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی کے معمولات یکسر بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنے نفسوں کو

آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے خصوصی مجاہدہ کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ منکرات سے بچنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو جلا بخشنے والے اعمال میں بھی حتی الامکان اضافہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرض نمازوں اور زکوٰۃ کے علاوہ نوافل، صدقات اور تلاوت قرآن کی کثرت اس ماہ کو دین کی بہار کا موسم بنا دیتی ہے۔

اس سالانہ تربیت کورس کے دوران اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی اپنے آقا و مالک کے حکم پر زندگی کی ماگزیر اور حلال ضروریات کو بھی ترک کر دیتے ہیں تاکہ تقویٰ کا جوہر اس مقام پر پہنچ جائے کہ ہر اس چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور اس کے قرب و رضا میں مانع ہے سے بچنا سہل ہو جائے۔ اس روحانی تربیت کے نظام پر غور فرمائیے کہ پورا ایک ماہ مخصوص اوقات کے دوران میں حلال چیزوں سے رُکے رہنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ لیکن اس کی غرض و غایت منکرات و محرمات سے بچنا ہے۔ روزہ کے دوران روٹی، پانی اور جنسی تسکین جو کہ حیات انسانی کی بقاء کے لیے نہایت ضروری ہیں، سے منع کر دیا جاتا ہے لیکن ان پابندیوں سے مقصود جھوٹ، غیبت اور خیانت وغیرہ نقصان رسا عادات سے چھٹکارا دلانا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھالینی چاہیے کہ روزے کا حقیقی مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے پورا نہیں ہوتا، جب تک زبان، آنکھ، کان اور دوسرے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روک لینے کا ملکہ پیدا نہ کیا جائے۔ تعلیم و تربیت کا مقصد وہی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی سوچ اور طرز عمل میں تبدیلی لائی جائے۔ بھوک اور پیاس تو حقیقی روزہ کی یاد دہانی کرائے رکھنے کا ایک پر حکمت ذریعہ ہے۔ اس لئے ہر مومن کو اس نیت اور مصمم ارادہ کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانا ہے۔ گویا شکم کا روزہ ایک لحاظ سے روحانی محتسب کا کردار ادا کرتا ہے اور مومن کے دل میں تقویٰ کے جوہر کو تقویت دے کر اسے اللہ کی مافرمانی سے روک لیتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔“ حضور ﷺ نے حقیقت صوم کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا: ”مگر روزہ دار مومن کو کوئی

گالی دے تو اسے چاہیے کہ جواب میں صرف یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔“ ان ارشادات کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ روزے سے مقصود اصلاح قلب اور ضبط نفس ہے۔

قرآن کریم کے نزول والے پُرانا مہینہ کے روزوں سے ایمان و عمل میں جو نکھار پیدا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مہینہ کے روزوں سے ممکن نہیں ہے۔ مہینہ بھر کی یہ بظاہر کٹھن مشقت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا نام درموقع ہوتا ہے۔ لیکن آخر کار ایک دن ماہِ شوال کا چاند افق پر طلوع ہو کر ماہِ صیام کے اختتام کا اعلان کرتا ہے اور مومنین ایک اہم فرض کی بجا آوری پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر سجدہ شکر بجالاتے ہیں۔ اس روز اہل ایمان محسوس کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے انوار و برکات نے ان کے قلوب کی حالت بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ پُرسرت موقع روزے رکھ کر انہیں بھول جانے کا نہیں ہوتا بلکہ اپنے معبود و محبوب سے تجدید عہد کرنے کا ہوتا ہے۔ اس عہد کی تجدید کا، جو روز الست اس کو اپنا مالک اور رب تسلیم کر کے کیا تھا۔ اس عہد کی تجدید کا جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کے رسول ﷺ کے اتباع کا کیا تھا اور اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیے تھے۔ اس روز اس عزم کی تجدید کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین پر پہلے سے بھی زیادہ ذوق و شوق سے عمل کریں گے۔ عید کے مبارک دن ہمیں اپنے خالق و مالک سے یہ دُعا کرنی چاہیے۔

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں سال کے بقایا جسے یعنی ماہِ شوال سے شعبان تک کے عرصہ میں بھی تقویٰ اختیار کرتے ہوئے حرام چیزوں سے بچنے اور اپنی رضا اور اپنی رضا والے اعمال سرانجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے نفسوں کی شرارت اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اپنا فضل و کرم ہر وقت ہمارے شامل حال فرما، تاکہ تیری رحمت سے ہم بھی تیرے صالح اور مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین! یا حبیب العالمین!

نقوش مہر و وفا

(فرمودات قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب توحیدؐ)

(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ رحمان! جس نے قرآن سکھایا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ . انسان کو پیدا کیا۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ . انسان کو بیان سکھایا۔ قرآن کے لغوی معنی بار بار پڑھی جانے والی۔ قرآن کو اس حیثیت سے لیں۔ جو بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے۔ وہ سکھائی پہلے۔ بار بار Repeat ہونے والی چیز جو ہے وہ پہلے سکھائی۔ الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ . جو Repeat ہونے والا ہے سب کچھ وہ سکھایا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ . جو Repeat کرتے رہتے ہیں ایک بات کو۔ پھر انسان کو پیدا کیا۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ . اس کو اس بار بار پڑھی جانے والی چیز کی Explanation کرنا سکھایا۔ اس بات کی تفسیر و تشریح کرنے کے لئے اس کو بنایا۔

قرآن کی ایک آیت ہے:- اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔ مفسرین اس پر پوری کتاب لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو ہر انسان کو دیا۔ جیسے ابوالکلام آزاد کی وہ ”ام الکتاب“ ہے۔ وہ کاتب تفسیر ہے۔ وہی Master piece ہے۔ باقی تفسیر میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ (بابا جانؒ نے دریافت کیا) کیوں جی! یہ پڑھی ہے؟ جواب ملا کہ نام ہی سنا ہے۔ فرمانے لگے ”ترجمان القرآن“ ان کی تفسیر کا نام ہے۔ ”ام الکتاب“ علیحدہ کتاب ہے۔ اسے پڑھنے سے پتا چلتا ہے ابوالکلام کے بارے میں کہ یہ ایسے تھے۔

قرآن سے مطلب وہ ہے کہ یہ کوئی دوسرا ہی ہوگا جو بار بار پڑھی جانے والی تسبیحات جو اللہ کہتا ہے کہ یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ . (سورۃ النّٰعۃ: ۶۲۔ آیت ۱) ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ پرندے بھی، چاند بھی، پتھر ہر چیز سارے اپنے اپنے شعور کے

مطابق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ تو Repeat ہی کرتے رہتے ہیں۔ کوا کاں کاں ہی کرتا رہتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کیا سکھایا ہے۔ لیکن وہ ایک ہی بات ہے جسے وہ Repeat کرتا رہتا ہے۔ چڑیا اور دیگر پرندے جو ہیں ان کو اپنا اپنا باجادے دیا گیا ہے۔ وہ یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں Repetition ہے۔ بار بار تسبیح ہے۔ تب ہی ایک ایک جملہ دے دیا گیا ہے۔ Alphabetic ہیں تو ان کو یہ دے دیے گئے ہیں۔

انسان کو پیدا کیا تو اس کو بیان سکھایا۔ اس کی Explanation وہ کرے گا۔ ایک ایک لفظ اس کو سکھائے گئے ہیں۔ ایک ایک حرف یہ وہ Books لکھے گا۔ بولے گا۔ تفسیر پتا نہیں کتنی لکھی گئی ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی سمجھ بہتر ہوتی چلی جائے گی، یہ آگے چلتی رہیں گی۔ نیا زمانہ آئے گا تو یہ انسان کہے گا کہ یہ پرانی تفسیریں صحیح نہیں کہہ رہیں۔ یہ نئی تفسیر کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان کا علم Change ہو جاتا ہے پھر وہ اسی حساب سے سوچتا ہے کہ یہ پرانی تفسیریں صحیح نہیں لکھی گئیں۔ مطلب یہ کہ اس ڈاکٹر بوکائیل (Dr. Maurice Bucaille) جس نے 'بائبل، قرآن اور سائنس' لکھی، اس نے عربی بھی پڑھی، سکا لربنا، اور ساری جدید قدیم تفسیریں پڑھیں۔ اس نے جب یہ سورہہ علق پڑھی تو اسی صلق پر ہی اڑ گیا۔ اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . عَلَقٍ میں ہمارا لکھا ہوا تھا کہیں کہ خون کی بوٹی، کہیں لوتھڑا، کہیں کچھ اور۔ اس نے کہا کہ یہ سارے غلط ہیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق میں Actual practice جو ہے اس میں خون کی پھٹکی آتی ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں آتی لیکن اللہ نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ لفظ علق جو لکھا ہے وہ درست لکھا ہے لیکن مفسروں نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا اور نہ ہی کسی نے درست لکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ عَلَقٍ کا مطلب ہے چمٹ جانا، تعلق کسی سے قائم ہو جانا، چمٹ جانے والی چیز۔ اس کو وہ کہا ہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . عَلَقٍ سے بنا ہوا ہے۔ جیسے بھڑیں چھتا بناتی ہیں۔ پہلا ایک نقطہ لگاتی ہیں بھڑیں۔ وہ چمٹ جاتا ہے۔ پھر اس کو Net up کر کے وہ آگے بنتی جاتی ہیں اور وہ Build up ہوتا ہے۔

Expand کرتا ہے۔ انہوں نے بھی ایسا کیا۔ علقی اس نے کہا کہ یہ قرآن کا لفظ درست ہے لیکن تعبیریں ساری غلط ہیں۔ یہ علقی کا لفظ ٹھیک ہے اور اس کا Translation یہ صحیح ہے۔ یہ سٹیج اس میں آتی ہے۔

اب آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے Balance پیدا کیا ہے۔ میزان۔ پرانے بزرگ کہتے تھے کہ اللہ نے ترازو اتارا۔ ترازو نہیں۔ اتفاق سے Balance کا مطلب بھی ترازو ہے۔ ترازو کو بھی Balance ہی کہتے ہیں۔ ترازو خواہ وہ سپرنگ والی ہو یا زنجر والی، اس کو بھی Balance ہی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ترازو اتاری۔ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور Balance پیدا کیا۔ اب وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مداروں پر چل رہے ہیں۔ چاند جو زمین کے گرد چل رہا ہے، ادھر یہ زمین کی کشش ہے یہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوسری طرف Centrifugal force ہوتی ہے۔ جو ان چیزوں کو جو زمین کے گرد گھوم رہی ہیں، انہیں مرکز سے باہر لے جانا چاہتی ہے۔ مرکز گریز قوت اس کا Translation کر دیا ہے۔ باغوں والے ایک سرکل میں پتھر پھینکتے ہیں کہ یہ گیا پتھر۔ آپ اسے گھماتے ہیں وہ دور جانا چاہتا ہے، جیسے چھٹتا ہے تو وہ گیا پتھر۔ دائرے میں آپ کولیاں گھمائیں، جو ٹکل جائے گی وہ ایسے جائے گی باہر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ مرکز سے دور جانا چاہتی ہے۔ اب اس کو ایک طرف مرکز گریز قوت اور دوسری طرف کشش ثقل یعنی Gravity کے درمیان میں Balance کر دیا ہے۔

یہ جو بٹ ٹرین چلتی ہے اس کا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پٹری سے اوپر رہتے ہیں، یہ پٹری کو Touch نہیں کرتے۔ ایک بھائی نے کہا کہ وہاں Magnet لگا ہوتا ہے۔ بابا جان نے فرمایا: جو کچھ بھی ہو، وہ کونسا Magnet ہے جو گاڑی کو اوپر اٹھاتا ہے۔ Whatever they do یہ پٹری سے اوپر چلتی ہے۔ پٹری ضروری ہے مگر وہ پٹری سے اوپر چلتی ہے۔ Friction جس سے ختم ہو، وہ کرتے ہیں۔ پانی کا گلاس بھر کے رکھ دیں۔ مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ گرے۔ اتنی Smooth وہ چلتی ہے۔ ورنہ اور بھی

Instrument بنائے جو Space میں استعمال کرتے ہیں۔ اب سیکھے بھی وہ بنا دیے جن میں شافٹ جو ہے وہ درمیان میں Touch نہیں کرتی۔ اب آپ سیکھے کو گھما جائیں، کل آئیں، وہ چل رہا ہوگا۔ ہاتھ سے گھما کے جائیں، آپ آئیں گے تو وہ تپ بھی چل رہا ہوگا۔ اس سیکھے کو روکنے والی صرف ہوا ہی ہے، اس کی اپنی Friction نہیں ہے۔

اللہ نے تو کہا ہے کہ بیلنس (Balance) اتارا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اس کو کمی بیشی نہیں کرنی۔ دو آیات ہیں اگلی۔ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ وَاقْيُمُوا الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ وزن کو صحیح رکھنا اور بیلنس خراب نہیں کرنا۔ یہ انسانوں کو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیلنس خراب کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں بات آجائے گی۔ یہ بیلنس خراب کرے گا اور پھر گر بڑھ جائے گی۔ کوئی چیز فضا میں ایسے لنگی ہو۔ اس میں ذرا بھی آپ خلل ڈالیں گے تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ وہ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب وہاں چل رہے ہیں۔ ایک میزان قائم کر دیا ہے۔ سب اپنے اپنے مداروں میں چل رہے ہیں۔ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تم نے نظام میں گر بڑھائیں کرنی۔ یہ جو بیلنس ہے اسے خراب نہیں کرنا۔ وَاقْيُمُوا الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ۔ اب یہ خراب کر سکے گا۔

یہ جو راکٹ ہم پھینک رہے ہیں۔ یہ چاند پر چلے جاتے ہیں۔ اب اس چاند کا وزن زیادہ ہوگا تو یہ بیلنس تو خراب ہوگا۔ یہ زمین پر بھی آسکتا ہے۔ یا ادھر زمین پر وزن کم ہو گیا تو Gravitational force سے باہر لے جاسکتی ہے۔ یہ مٹی، پتھر اکھاڑ کے جو لے آتے ہیں ایسے جو کانٹے پر لگا ہوا وزن ہو، اس میں اگر ایک کانڈ بھی رکھیں گے تو وہ بتائے گا کہ بیلنس خراب ہو گیا ہے۔ خدا نے تو کہا کہ اس کو بیلنس ہی رکھنا ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ کمی بیشی کا مطلب ہے کہ نہ کوئی چیز نکالیں اور نہ ہی کوئی چیز ڈالیں۔ ٹیسٹ کے لئے جو Material بھی چاند پر بھیجا وہ ادھر ہی رہ گیا۔ تصویریں بھیج دیں، خود ادھر رہ گیا۔ یہ مٹی، پتھر اکھاڑ کے یہاں لے آئے تو وزن کم ہو گیا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ بچ کے رہنا، اس کو چھیڑنا نہیں۔

جو اس انسان نے کام نہیں کرنا، وہی کرتا ہے۔ کہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جنت میں رہو گے۔ کھاؤ، پیو، مویج کرو۔ اس نے اسے ہی کھانا ہے۔ اسی وقت خواہش پیدا ہوگئی کہ اس کو کیوں نہیں کھانا۔ میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لئے کیا۔ فرشتے، غلطی نہ کرنے والی مخلوق تو تھی۔ ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی جو غلطیاں، کوتاہیاں کرے، اور معافی بھی مانگے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے لئے پیدا کیا کہ جب میں نے چاہا کہ پیچھا جاؤں تو انسان کو پیدا کیا۔ خلق کو پیدا کیا اور سب سے بعد میں انسان پیدا ہوا۔ اللہ کی رحمتوں اور اس کی بخشش کا کب اظہار ہو جب کوئی گناہ کرنے والا ہو ہی نہ۔ معافی نامہ کے ساتھ۔ ایک حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے اور جس میں تھا کہ اگر سارے انسان اچھے ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، سارے نیک ہو جائیں، تو اللہ مخلوق کو مٹا دے گا، پھر نئی مخلوق پیدا کرے گا جس میں لوگ گناہ بھی کریں۔ اس حکمت کو سمجھیں کہ جو گناہ کرے اور معافیاں مانگے کہ میں بخشوں اور میں معاف کروں تو اس کو صفات کا کیسے پتا چلے گا اگر یہ نہ ہوں۔ اسی لئے ضروری تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آدم Fail نہیں ہوئے تھے۔ آدم پاس ہو گئے کیونکہ ایسا بنایا تھا کہ یہ گریڈ کرے گا، معافی مانگے گا، تو وہی بنایا۔ وہ پاس ہو گئے کہ میں تو کروں گا۔ فیل ہو یا پاس۔ کہا کہ جاؤ زمین پر۔ زمین کے لئے بنایا تھا ناں، جب وہ غلطی کر لی تو کہا کہ پاس ہو گیا کہ جائیں اب زمین پر اتر جائیں۔ فرمایا کہ تمہارا کچھ دیر تک وہاں ٹھکانا ہے۔ میری ہدایت وہاں آتی رہے گی جو مان لیں گے، صحیح رہیں گے۔ جنت میں پھر مل جائیں گے۔ بلکہ وہ علامہ کہتے ہیں:

تیرے نعر میں جتنے نہیں بخشے ہوئے فردوس

نظر میں جنت تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں

محنت کروں، کام کروں، جنت As reward مجھے ملے پھر ٹھیک ہے۔

وگرنہ یہ اچھا نہیں ہے۔

قبلہ محمد صدیق ڈار تو حیدری کا خط بنام: الطاف حسین بٹ صاحب

مورخہ: 27.04.2005

السلام علیکم ورحمۃ اللہ !

آپ کو سالانہ اجتماع کی کاپی بذریعہ ڈاک بھیج دی تھی، اُمید ہے وہ آپ کو مل گئی ہوگی۔ اس میں لکھی ہوئی باتیں آپ بھائیوں کو یہ شعور عطاء کریں گی کہ آپ انسان کے مرتبے کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو اس طرح نبھائیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔

ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے طریقہ پر زندگی گزارنے میں ہے جو قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں سب سے پہلا کام نماز، قرآن کریم کی تلاوت و درود شریف اور کثرت ذکر ہے۔ اس لئے آپ اپنے خاص دوستوں کو جن کو اللہ اللہ کرنے کا شوق ہو، اللہ کے ذکر کا طریقہ بتایا کریں۔ اگر چند ساتھی اہل ذوق بن جائیں تو پھر مل کر ذکر کر لیا کریں۔ جو بھائی سلسلہ میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ مجھ سے بذریعہ خط و کتابت رابطہ رکھیں اور آپ انہیں سلسلہ کی کتابیں پڑھوادیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی ڈیوٹی جوش و خروش اور دیانتداری سے کرتی ہے۔ یہ قوم اور اسلام کی خدمت ہے اور عین جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ غصہ اور نفرت کو دل سے بالکل نکال دیں۔ جس دل میں یہ دو بلائیں موجود ہوں وہاں اللہ جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ عالمگیر محبت کو اپنائیں۔ ہر انسان کی حتی المقدور خدمت کیا کریں۔

آپ کے گھریلو جھگڑے کے بارے میں بھی مجھے اطلاعات ملی ہیں۔

بیٹا! ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ صلح اور پریم کے ساتھ رہو۔ لڑائی جھگڑوں میں کیا رکھا ہے۔ انسان تھانے کچھری میں جا کر ذلیل ہی ہوتا ہے۔ بہر حال آپ کا تو اس میں

کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کیلئے کوئی بہتری کی صورت پیدا کر دے۔ آمین۔

آپ کے منہ میں جو چھالے بن جاتے ہیں اس کیلئے آپ کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے ملیں۔ ان کی دوا سے انشاء اللہ یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔

آپ کو سلسلہ توحید یہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے خیرات فنڈ میں باقاعدگی کے ساتھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطاء کرتا ہے۔ ہمارا سارا کام بھائیوں کے تعاون سے ہی یہاں تک پہنچا ہے اور مخلوق خدا کی اصلاح و خدمت کا کام جاری ہے۔

مورخہ: 31.03.2005

السلام علیکم ورحمۃ اللہ !

آپ کے جتنے دوست احباب وہاں موجود ہیں، میرا ان کو سلام کہہ دیں۔ اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ سب کیلئے نصیحت یہی ہے کہ نمازی پکے بن جاؤ۔ قرآن مجید سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ بے شک فرصت ہو تو ہر روز لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حلقہ کرائیں اور پاس انفاس سب کو سیکھائیں۔ ذکر کے بعد طریقت توحید کا درس دیں، بات تو عمل سے بنتی ہے۔ عمل، عمل، عمل....

والسلام

عید الفطر ایک سچی خوشی منانے کا دن

(محمد الطاف گھوڑہ)

عید الفطر، یا عید، عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور ہر سال بڑی دھوم دھام سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے جبکہ شوال اسلامی کیلنڈر کا دسواں مہینہ ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی: خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں جبکہ **فطر** کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی ”روزہ ختم کرنا“۔ کیونکہ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادتِ رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہذا اس تہوار کو ”عید الفطر“ قرار دیا گیا ہے۔

عالم اسلام ہر سال دو عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحی۔ عید الفطر کا یہ تہوار جو کہ پورے ایک دن پر محیط ہے اسے ”چھوٹی عید“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ اس کی یہ نسبت عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے کیونکہ عید الاضحیٰ تین روز پر مشتمل ہے اور اسے ”بڑی عید“ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق: ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنا فرض ہیں جبکہ اسی ماہ میں قرآن کے اتارے جانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔

عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں ”عید مبارک“ کہنا، گرم جوشی سے ایک دوسرے سے نہ صرف ملنا بلکہ مرد حضرات کا آپس میں بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا شامل ہیں۔ علاوہ ازیں بڑے بوڑھے بچے اور جوان نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، جگہ جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں، جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔

نئے اور عمدہ لباس پہن کر مسلمان اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کرنے کیلئے مساجد، عید گاہوں اور کھلے میدانوں میں جاتے ہیں۔ نماز عید میں آتے جاتے ہوئے آہستہ ٹکسیریں کہنا اور راستہ تبدیل کرنا سنت نبوی ﷺ ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا، اور اچھا لباس پہننا بھی سنت نبوی ﷺ ہے جبکہ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔

عید کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے ”ضحوہ کبریٰ“ تک ہے۔ ضحوہ کبریٰ کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کا نصف پورا ہونے پر آغاز ہوتا ہے۔ نماز کی مندرجہ ذیل باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں: جن کا بیان احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے، بڑے سب پر فرض ہے۔ صدقہ کی مقدار ایک صاع ہے، جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلوگرام کے برابر ہے۔ گہیوں، چاول، بجو، کھجور، منقہ یا غیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو، وہی دینی چاہیے۔

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن نماز عید سے پہلے تک ادا کیا جاسکتا ہے، جبکہ اسکی مقدار مندرجہ بالا اجناس کی نسبت سے ہے البتہ ان کے علاوہ اس کے برابر قیمت کیش کی شکل میں بھی ادا کی جاسکتی ہے، جس کا تعین مقامی طور پر کیا جاتا ہے اور زیادہ تر مساجد میں ادا کر دیا جاتا ہے یا پھر مقامی ضرورت مندوں، غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

مسلمانوں میں روزہ بنیادی اقدار کا حامل ہے۔ علماء کے نزدیک بنیادی طور پر روزہ کا امتیاز یہ ہے کہ اسے انسان کی نفسی محکومی پر روحانیت کی مہر ثبت کرنا تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام عالم میں مسلم اُمہ عید کا تہوار بڑے شاندار پروقار انداز میں مناتے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ دو عیدیں مناتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راہ روئی کے مرتکب ہوتے۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی

زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا، چنانچہ رسول کریم ﷺ کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ملتا ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ دو دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل مٹاشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم ﷺ نے ان سے دریافت کیا فرمایا: یہ دو دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ (یعنی تہواروں کی اصلیت اور تا رہتی پس منظر کیا ہے؟) انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لئے ان سے بہتر دو دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم (عید) الاضحیٰ اور یوم (عید) الفطر۔“

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق، جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتو! اس مزدور کی کیا جزاء ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس کی جزاء یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے فرشتو! میرے بندوں اور بندویوں نے اپنا فرض ادا کیا پھر وہ (نماز عید کی صورت میں) دُعا کیلئے پکارتے ہوئے نکل آئے ہیں، مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم! میں ان کی دُعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے: اے میرے بندو! تم گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

”پھر وہ بندے (عید کی نماز سے) اس حالت میں لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔“ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کے دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور جو دن کسی قوم کیلئے اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔

پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی، اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے۔ جب کہ اقوام عالم، اُمت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

عید کی تیاری میں سنت سے لہاس و دیگر لوازمات کی شاپنگ دیکھنے کو آتی ہے جو کہ ایک زندہ قوم کی روح رواں کے طور پر سامنے آتی ہے۔ چاند رات کو تو ایک جشن کا سماں بندھ جاتا ہے، بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ خصوصی عید بازاروں کا اہتمام ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر اُمید ہے کہ سب لوگ رمی رکھ رکھاؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سے کم مرتبہ اور غریب لوگوں کو بھی گلے سے لگائیں گے کیونکہ سچی خوشی تو وہی ہے جو آپ کو ردِ عمل کے طور پر ملے، جب کسی دکھی، غریب، کمزور کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو یقیناً مائیں یہ حالت آپ کی مسرتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ عید کے موقع پر نفرتوں کو بھول کر نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں کو بھی گلے سے لگالینا چاہیے اور نفرتوں پر پیار کی آبیاری کی جانی چاہیے۔ عید کا دن پھر یا دگار بن سکتا ہے اگر ہم ایسے نقش چھوڑ جائیں کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دیں۔

عید سعید کے موقع پر اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل کریں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اسلامی معاشرہ مساوات اور رواداری کا درس دیتا ہے جبکہ سب ارکان اپنی جداگانہ اہمیت رکھتے ہیں، کسی کو اس خوشی کے موقع پر کسی کی کا احساس نہ رہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے دوسروں کو اس میں شامل کریں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو زندگی کی راہوں میں تازگی اور مسرتوں کے چراغ ہیں۔ والدین کو خصوصی وقت دینا چاہیے۔ ہم بزرگوں کو دینے کیلئے ہر چیز خرید کر تو دے دیتے ہیں اور اشیاء کا انبار لگا دیتے ہیں مگر ایک چیز جس کی شدید کمی ہے اور وہ وقت ہے جو ہم اپنے والدین اور بزرگوں کو نہیں دے پاتے کبھی ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی یا سیت اور تنکان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

اپنے اقرباء اور احباب کی کھوئی ہوئی مسکان ان کو لوٹا دیں جو کبھی رشتوں کی کڑواہٹ کی بھیجٹ چڑھ چکی ہے، نہ معلوم اگلی عید کے موقع پر اس کے چکانے کا موقع ملے نہ ملے۔

شب قدر

رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی خصوصیت ”لیلۃ القدر“ ہے۔ جس کو قرآن کریم میں ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے۔ مومن رمضان مبارک کی پہلی رات ہی سے شب قدر کی تلاش کا مشتاق ہو جاتا ہے اور ہر رات کی محنت و عبادت اسے شب قدر کی برکات کے حصول کیلئے مستعد بناتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے لیکر صبح صادق تک لیلۃ القدر رہتی ہے۔ لیلۃ القدر میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو مومن اس رات ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں اور دُعائیں کرتے ہیں۔ جو مومن دُعائیں مشغول ہو، فرشتے اس کی دُعائیں آئین کہتے ہیں، یہ رات خصوصیت کے ساتھ قبولیت دُعائے کی رات ہے۔

شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا اور ایک لمحہ کیلئے بھی غافل نہ ہونا بڑی بلند ہمتی کی بات ہے۔ آنحضرت ﷺ کو لیلۃ القدر معین طور بتائی گئی تھی، مگر حکمت خداوندی کے تحت وہ بھلا دی گئی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔“ کیونکہ اگر وہ معین طور پر بتادی جاتی تو بہت ممکن تھا کہ کچھ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، مگر حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ اُمت خیر و سعادت کی تلاش میں لگی رہے اور یوں اس کیلئے ہر شب، شب قدر بن جائے۔ ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر شب قدر معین کر دی جاتی اور خدا نخواستہ کوئی شخص اس رات میں گناہ اور معصیت کی گندگی میں ملوث ہوتا تو یہ رات اس کی شقاوت و بد بختی کی دلیل بن جاتی، جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ بیت اللہ شریف میں بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کے محروم و بد قسمت ہونے پر ہر لگ جاتی ہے۔

دعوت الی اللہ

(مولانا وحید الدین خان)

دعوت و تبلیغ کو قرآن میں دعوت الی اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ انسان کو اس کے خالق و مالک کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ کی طرف بلائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی زمین پر تمہارے لئے زندگی کا صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہو۔

انسان کیلئے دنیا کی زندگی میں صرف دو رویے ممکن ہیں۔ ایک خود رُخی اور دوسرا خدا رُخی۔ خود رُخی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق چلے۔ وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرے، وہ اپنے ذاتی تقاضوں کی تکمیل کو زندگی کی کامیابی قرار دے۔ اس کے مقابلے میں خدا رُخی، طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کا ماتحت سمجھے، وہ اپنے جذبات کو خدا کے تابع بنائے۔ اس کے نزدیک زندگی کی کامیابی یہ ہو کہ وہ خدا کی پسند کے مطابق زندگی گزارے اور خدا کی پسند ہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔

خود رُخی زندگی میں گھمنڈ، حسد، انا نیت جیسے جذبات جاگتے ہیں۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حق وہ ہے جس کو وہ حق سمجھے اور باطل وہ ہے جس کو وہ باطل قرار دے۔

خدا رُخی زندگی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا رُخی زندگی آدمی کے اندر عبادیت، تواضع، اعتراف، خود احتسابی جیسے جذبات ابھارتی ہے۔ پہلی صورت میں انسان خود پرست بن جاتا ہے تو دوسری صورت میں خدا پرست۔

دعوت الی اللہ یہ ہے کہ آدمی کو خود رُخی زندگی کے بُرے انجام سے آگاہ کیا جائے اور اس کو خدا رُخی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی جائے۔ ان دونوں قسم کی زندگیوں کو جاننے کا

معتبر اور مستند ماخذ خدائی تعلیمات ہیں جو قرآن کی صورت میں محفوظ طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ دعوت الی اللہ کا کام ایک خالص آخری نوعیت کا کام ہے۔ یہ انسان کو خدا اور آخرت کی طرف بلانے کی ایک مہم ہے۔ اسی دینی اور روحانی اسلوب سے شروع ہوتی ہے اور اپنے اسی اسلوب میں وہ آخر وقت تک جاری رہتی ہے۔

دعوت الی اللہ کا کام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی کام ہے، جس کو بندوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ انجام دیا جائے۔ خدا کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کے تخلیقی منصوبہ سے آگاہ کیا جائے کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے یہ کو یا انسان کو خدا سے متعارف کرنے کا ایک کام ہے۔ اس کا نشانہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں انسان کی غفلت ٹوٹے اور وہ اپنی بندگی کا ادراک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دعوت کا مقصد انسان کے اندر سوئی ہوئی روح کو جگانا ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے انسان کو خدا کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر کھڑا کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اس بصیرت کو جگایا جائے جو کائنات کی نشانیوں میں خدا کے جلوؤں کو دیکھنے لگے۔ جو مخلوقات کے آئینہ میں اس کے خالق کو بلا حجاب پالے۔

دعوت ایک انسان کو اس قابل بنانے کا نام ہے کہ وہ براہ راست اپنے رب سے مربوط ہو جائے۔ اس کو روحانی سطح پر خدا کا فیضان پہنچنے لگے۔ اس کے دل و دماغ اللہ کے نور سے منور ہو جائیں۔ اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشوں میں نہا اٹھے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم کی صورت میں پیدا کیا۔ پھر اس کو گرا کر اسفل سافلین میں ڈال دیا۔ (النہیں) دعوتی عمل کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کی اصل ابتدائی حالت کی طرف لوٹائے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد اس کو دوبارہ جنت میں داخل کرے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والوں کو دوبارہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں پہنچا دے۔

داعی کو ہر فرد تک پہنچنا ہے۔ اسے ہر آنکھ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹانا ہے۔ گویا دنیا میں اگرچہ بلین انسان ہیں تو داعی کو چھ بلین کام کرنا ہے۔ اسے چھ بلین روحوں کو ان کے رب سے ملانا ہے۔ اسے چھ بلین انسانوں کو ان کی جنتی قیام گاہ تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ داعی وہ ہے جو زندگی کے راستوں پر روشنی کا مینار بن کر کھڑا ہو جائے۔ جو انسانیت کے بے شک ہوئے قافلوں کے لئے خدائی رہنما بن جائے۔

اس دنیا میں انسان دو پکاروں کے درمیان ہے۔ ایک خدا کی پکار، اور دوسرے شیطان (طاغوت) کی پکار۔ خدا خیر کا سرچشمہ ہے اور وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے برعکس شیطان شر کا سرچشمہ ہے۔ وہ لوگوں کو شر کے راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔

خدا تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ وہ عدل، رحمت، سچائی، دیانتداری، اور اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان ان اعلیٰ اوصاف کو اپنائے۔ وہ اپنے آپ کو خدائی اخلاقیات میں ڈھال لے۔

اس کے برعکس شیطان برائیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ انسانوں کو بھی برائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان آدمی کے اندر چھپے ہوئے بدی کے جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ وہ آدمی کے اندر حسد، انا نیت، غصہ، انتقام، تکبر، خود غرضی کے جذبات کو جگا کر انسان کی انسانیت کو دبا تا ہے اور اس کی حیوانیت کو جگا کر اس کو اپنے جیسا بنا دینا چاہتا ہے۔

موجودہ دنیا میں ہر آدمی اسی دو طرفہ تقاضے کے درمیان ہے۔ ہر آدمی ایک داخلی جنگ کے محاذ پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کا ضمیر ہے جو اس کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسری طرف اس کی انا نیت ہے جو اس کو دھکیل کر شیطان کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ ضمیر خدا کا نمائندہ ہے اور انا نیت شیطان کا نمائندہ۔

داعی کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کرے۔ وہ انسان کے اندر رہتی

بیداری لا کر اس کو اس قابل بنائے کہ وہ ضمیر کی آواز کو تقویت دے۔ وہ شیطان کی ترغیبات سے بچ کر اللہ کے اس راستہ کا مسافر بن جائے جو اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ دعوتی کام زمین پر ہونے والے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ پیغمبروں والا کام ہے۔ جو لوگ اس کام کیلئے اٹھیں انہیں نہایت خصوصی انعامات سے نوازا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ایک بندے سے عملی طور پر جو کچھ مطلوب ہے، اس کو قرآن میں دو قسم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اطاعتِ خدا اور نصرتِ خدا۔ اطاعتِ خداوندی سے مراد یہ ہے کہ بندہ ان تمام ادا مرد و نواہی پر عمل کرے، جو اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعہ بتائے گئے ہیں۔ وہ ان تمام حکموں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے جن کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچے جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے یا اپنے رسول کے ذریعہ جن کا اعلان فرمایا ہے۔

نصرتِ خدا کا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنا۔ یہ ایک انوکھا شرف ہے جو کسی صاحبِ ایمان آدمی کو ملتا ہے۔ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو قرآن میں دعوت الی اللہ کہا گیا ہے۔ یہ چونکہ خود خدا کا ایک مطلوب عمل ہے جو بندہ کے ذریعے ادا کرایا جاتا ہے، اسی لئے اس کو نصرتِ خدا (خدا کی مدد) سے تعبیر کیا گیا۔

عبادت، اخلاق، معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بندہ کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعہ بندہ اپنی بندگی کو ثابت کر کے اللہ کے انعام کا مستحق بنتا ہے۔ مگر دعوت الی اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن کے مطابق یہ اللہ کے اوپر حجت کو اٹھانا ہے۔ امتحان کی مصلحت کی بناء پر یہ کام انسانوں کے ذریعہ ادا کرایا جاتا ہے۔ یہ ایک خدائی عمل ہے جس کو کچھ انسان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام دیتے ہیں اور پھر خدا کے یہاں سے اس کی مزدوری پاتے ہیں۔ اس معاملہ کو سمجھنے کیلئے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیجئے:

”اے ایمان والو! تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا:

کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے۔ حواریوں نے کہا ہم ہیں، اللہ کے مددگار، پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔“ (سورۃ الصف: ۱۴)

اس آیت میں اللہ کی نصرت کرنے یا اللہ کا انصار بننے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے دعوتی منصوبہ میں اپنے آپ کو قول و عمل سے شریک کرنا، اقامت دین اور اقامت حجت کے خدائی کام کو اپنا کام بنا کر اس کیلئے محنت کرنا۔

رسول اللہ ﷺ بلاشبہ ساری دنیا کیلئے اللہ کے پیغمبر ہیں مگر آپ ایک محدود مدت تک دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ ﷺ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد اس کی ذمہ داری حضور ﷺ کی امت کے کاندھوں پر ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے براہ راست طور اس کام کو سرانجام دیا۔ آپ ﷺ کے بعد یہ کام بالواسطہ طور پر آپ ﷺ کی امت کے ذریعہ انجام پائے گا۔ آپ ﷺ کی امت کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل در نسل ہر زمانہ کے لوگوں کے سامنے اس دین کا پیغام پہنچاتی رہے جو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جو قیامت تک اسی حال میں محفوظ رہے گا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور اس دعوتی کام کی طرف انہیں توجہ دلائی تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے عالم کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ (سیرت ابن ہشام)

زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی انسان کیلئے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ ایک ایسے کام کیلئے سرگرم ہو جو براہ راست طور پر خود اللہ کریم کا کام ہو جو گویا خداوند ذوالجلال کی نیابت ہے۔ یہ بلاشبہ ایک ایسا اعزاز ہے جس سے بڑا کوئی اعزاز ممکن ہی نہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر معلوم اور نامعلوم کام انجام دینے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے پیغام کی پیغام رسانی کیلئے پتھروں کو گویا کر دے، وہ درخت کی ہر پتی کو زبان بنا دے جس سے وہ خدا کے

پیغامات کا اعلان کرنے لگیں۔ مگر یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اس کے پیغام کی پیغام رسانی خود انسان ہی انجام دے تاکہ التباس کا پردہ باقی رہے، تاکہ امتحان کی مصلحت مجروح نہ ہونے پائے۔

دعوت جس کو قرآن میں انذار و بشیر کہا گیا ہے۔ وہ براہ راست اللہ کا کام ہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ حجت خدا پر نہ رہے بلکہ وہ انسانوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ مگر امتحان کی مصلحت کا تقاضہ ہے کہ یہ کام کسی مجزاتی اسلوب میں انجام نہ پائے بلکہ انسانوں میں سے کسی انسان سے انجام دے۔ یہی وجہ ہے، جس کی بناء پر اس خدائی کام کو انسانوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس صورت حال نے انسان کے عظیم ترین عمل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو لوگ دعوت کے اس خدائی عمل کیلئے اٹھیں ان کو دنیا کی زندگی میں نہایت خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جائے گا۔

ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے عجز کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جب وہ دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے تو اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ خود خدا کا ایک کام انجام دے رہا ہے۔ کسی بندے کیلئے بلاشبہ اس سے زیادہ لذت کوئی تجربہ نہیں کہ وہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے کام میں مصروف ہوں، میں اپنے رب کے ایک منصوبہ کی تکمیل کر رہا ہوں۔

مسلم کردار کی اخلاقی قوت

(نعیم احمد صدیقی)

کوئی دعوت بھی اگر صرف لفظی دعوت ہو، اور اس کے ساتھ اخلاقی زور موجود نہ ہو تو وہ کیسی ہی زریں کیوں نہ ہو۔ اور تھوڑی دیر کے لیے دلوں پر کتنا ہی سحر کیوں نہ طاری کر لے، آخر کار دھوئیں کے مرغولوں کی طرح فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ تاریخ پر الفاظ سے کبھی کوئی اثر نہیں ڈالا جاسکتا۔ اور اکیلی زبان کبھی انقلاب نہیں اٹھا سکتی۔ الفاظ جیسی موثر ہوتے ہیں جب کہ عمل کے لغت کے رو سے ان کے کچھ معنی ہوں۔ زبان کا جادو صابن کے خوشنما جھاگ اور رنگین پلبلے پیدا کر سکتا ہے، مگر یہ پلبلے کسی ایک ذرہ خاک کو بھی اس کی جگہ سے ہلانے نہیں سکتے اور ساتھ کے ساتھ بیٹے چلے جاتے ہیں۔ دلیل جب کردار کے بغیر آئے، اپیل جب اخلاص سے خالی ہو، اور تنقید جب اخلاقی لحاظ سے کھوکھلی ہو تو انسانیت اس سے متاثر نہیں ہوا کرتی۔ کردار کی اخلاقی طاقت ہی کسی دعوت میں اثر بھرتی ہے۔ عمل کی شہادت کے بغیر زبان کی شہادت بیکار ہوتی ہے۔

اسلامی تحریک کی دعوت نری منطقی دعوت نہ تھی اور وہ اکیڈمک طرز کی نظریاتی بحثیں لے کے نہیں آئی تھی۔۔۔ وہ ہر اس ایک پیغام عمل تھی اور ایک تحریک اقدام! وہ ایک خاص طرز کا انسان بنانے آئی تھی۔ اور وہ انسان اس نے اول روز سے بنانا شروع کر دیا۔ اس انسان کا طرز فکر، اس کے اخلاقی اوصاف اور اس کا من موہنا کردار تھا، جو اس کے دلائل کو حقیقی وزن، اس کی اپیلوں کو سچی جا ذہیت اور اس کی تنقیدوں کو گہرا اثر دینے والا تھا۔ تحریک اسلامی کا نیا انسان خود ایک محکم دلیل تھا۔ خود سب سے بڑھ کر موثر اپیل تھا اور اس کا سارا وجود پرانے نظام، حیوانی ساخت کے انسان، فاسد جاہلی ماحول، جامد سماج اور اس کی نا اہل قیادت پر ایک بھرپور تنقید تھا۔ اس کا کوئی توڑ نہ تھا، وہ اس کے مقابلے میں بالکل بے بس تھی۔ وہ نیا انسان کہ جس کا انتہائی معیاری نمونہ سرور عالم ﷺ کی ذات میں دنیا کے سامنے تھا اور جس کے بے شمار پیکر اپنی

اپنی سیرتوں کے چراغ اس قمر امنیرؑ کی شعاعوں سے روشن کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی قطعی اور ٹھوس حقیقت تھا کہ اس سے آنکھیں بند کرنا بھی اس کی نورانیت پر ایک شہادت تھا۔ اس کا انکار کرنے، اسے ٹھکرانے اور اس سے ٹکرانے والے بھی اپنے رویے سے اس کی عظمت کا اعلان کر رہے تھے۔ مکہ میں اس انسان نے اپنی انفرادیت کی شان دکھائی تھی اور مدینہ میں آکر اس نے اپنی اجتماعیت کا جاو دکھایا۔

تحریک اسلامی اور محمد ﷺ نے اس نئے انسان کی تعمیر کے اصل کام سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کے جذبے میں اسے کبھی فراموش نہیں کیا۔ اور دوسروں پر تنقید کرنے میں گم ہو کر اس کی کمزوریوں پر گرفت کرنے اور اس کی اصلاح کرنے میں کبھی تساہل سے کام نہیں لیا۔ وہاں دوسروں کی اصلاح سے مقدم اپنی اصلاح تھی۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے زیادہ اہم اپنے اوپر تنقید کرنا تھا۔ ہر تبدیلی رونما کرنے سے پہلے اپنے اندر مطلوبہ تعمیرات لانا ضروری تھا۔

ایک ایسے معاشرے کے درمیان جس کی نگاہوں میں کمانے اور کھانے پینے سے زیادہ اونچا کوئی مقصد نہ تھا، جس کی ہر مجلس ایک میکدہ اور ایک قمارخانا اور رقص گاہ تھی۔ جہاں شجاعت کا استعمال دنگے فساد، قتل انتقام درانتقام اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور جہاں تمدن ایک ایسے جنگل میں بدل گیا تھا جس کے کچھاروں میں انسانی درندے دھاڑتے رہتے تھے۔ اور شریف اور مسکین لوگ ان کے لیے سستے شکار بنے ہوئے تھے۔ وہاں جناب محمد ﷺ جب انسانیت کے ایک صالح قافلے کو جہلو میں لیے ہوئے نمودار ہوئے تو اس کا وجود اول روز سے ماحول میں انتہائی نمایاں تھا۔ لوگ انسانیت کے اس نئے نمونے کو اچھبے سے دیکھتے اور اسے ہر پہلو سے مختلف اور ممتاز پاتے۔ پھر اس کی پوری نشوونما ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اور اس کی تعلیم و تربیت کا سارا کام از اول تا آخر عوام الناس نے خوب اچھی طرح دیکھا۔

خواص اور عوام ہر صبح اور ہر شام دیکھتے تھے کہ کلمہ اسلام یکے بعد دیگرے اچھے اچھے افراد

کو کھینچتا چلا جاتا ہے یکا یک دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس انقلابی تحریک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہی جو پہلے محمد ﷺ کے خلاف دانتوں اور ناخنوں تک کا زور صرف کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک وہی سر اٹھندہ ہو جاتے ہیں، جیسے کسی نے ان پر جاو کر دیا ہو۔ پھر جو کوئی بھی کلمہ حق قبول کرتا ہے آٹا فائنا اس کے ذہن و کردار میں خوشگوار تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ اس کی دوستیاں اور دشمنیاں بدل جاتی ہیں۔ اس کی عادات اور اس کے ذوق میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے مشاغل نیا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی پہلی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نئی دلچسپیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ معائنہ نئی فعالیت اور سرگرم شخصیت سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک نئی طاقت ابھر آتی ہے۔ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے ضمیر کا چراغ پوری الو دینے لگتا ہے۔ اس کا احساس انگریزی لینے لگتا ہے۔ اس کے تخیل کو نئے بال و پر مل جاتے ہیں۔

اس کے سینے میں حسن خلق کی کلیاں ایک ایک کر کے چٹکنے لگتی ہیں اور ان کی نگہت فضا میں پھیلتی ہے۔ جو شخص کافر سے مسلم بنتا ہے، اس کے اندر سے کوپا بالکل ایک دوسرا آدمی نمودار ہو جاتا۔ وہ خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے ماحول سے کچھ مختلف اور بالکل نئی چیز ہوں اور ماحول بھی دیکھتا ہے کہ وہ اب ویسا نہیں رہا، جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ قاتل آتے اور انسانی جان کے محافظ بن جاتے، چور آتے اور امین بن جاتے۔ زانی آتے اور عفت و حیا کے پیکر بن جاتے۔ ڈاکو آتے اور صلح و آشتی کے معلم بن جاتے۔ کج خلق آتے اور حلیم اور متواضع بن جاتے۔ سود خور آتے اور انفاق کرنے والے بن جاتے۔ کند ذہن آتے اور ان کے اندر سے اعلیٰ قابلیتوں کے سوتے ابل پڑتے، ادنیٰ سماجی مرتبوں سے اٹھتے اور شرف کی بلندیوں کو چھو لیتے جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بن گئے ہوں۔ جیسے یہ مٹی کے پتلے نہ ہوں، بلکہ کسی دوسرے جوہر سے انہوں نے وجود پایا ہو۔

یہ خدا کے پرستار، رسول ﷺ کے دیوانے، شمع صداقت کے پردانے، نیکی کے نقیب، بھلائی کے داعی، ہدی کے دشمن، ظلم کے مخالف۔ یہ رکوع و سجود میں قرار پانے والے،

یہ قرآن پڑھتے ہوئے گریہ بے تاب میں کھوجانے والے، یہ دنوں کو مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے اور راتوں کو اللہ سے لو لگانے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خبر گیری کرنے والے، یتیموں اور یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، لہو لعب سے بے تعلق تبعیضات سے مجتنب، فضول بحثوں سے کنارہ کش، سنجیدگی اور وقار کے پیکر، شائستگی و سلیقہ کے مجسم اور یہ محفل ہستی میں اجنبی بن جانے والے لوگ، یہ اپنی ہی بستیوں میں رہ کر غریب الوطن، آخر کیسے ممکن تھا کہ سارے عرب کی نگاہیں ان پر مرکوز نہ ہو جاتیں۔

یہ علمبرداران اسلام! جو بغیر کسی لوٹ کے ایک مشن کی خدمت میں ہمہ تن محو تھے۔ کسی معاوضے کے بغیر تحریک کے ہمہ وقتی کارکن تھے۔ اور دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے مفاد کو بالکل بالائے طاق ڈالے ہوئے تھے۔ یہ اپنے مقدس نصب العین کے لیے دماغوں کی کاوشیں، جسموں کی طاقتیں، جیبوں کے مال اور وقت آنے پر اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں تک صرف کرنے والے لوگ تھے۔ نہ ان کو معاش کی فکر تھی۔ نہ تن بدن کا ہوش تھا۔ نہ راتوں کی نیند کا خیال، نہ بیوی بچوں میں مگن رہنے کی مہلت، نہ کھیل تماشوں سے دل بہلانے کی فرصت، بلکہ ان کا پیشہ تھا تو وہی، مشغلہ تھا تو وہی، تفریح تھی تو وہی اور ذریعہ آرام و سکون تھا تو وہی کہ سچائی کا بول بالا ہو۔ انہوں نے ہنستے، مسکراتے مخالفوں کی گالیاں سنیں۔ بہادرانہ شان سے جبر کے وار سہے۔ خوشی خوشی فاتحے کاٹے، روحانی مسرت کے ساتھ وطن چھوڑے۔ صبر کے موقع پر انتہا درجہ کا صبر دکھایا اور مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو مضبوط ہاتھوں سے مقابلہ کیا۔ احد احد کہتے تیہتی رہیت پر لیٹ گئے۔ وجد آفرین شعر پڑھتے پڑھتے سولیوں پر لٹک گئے۔ گھائل ہو کر گرے تو مائل پر داز روح جھوم کر پکار اٹھی ”رب کعبہ کی قسم میں تو مراد پا گیا“۔ یہ کردار ہو اور پھر بھی دنیا سرنگوں نہ ہو جائے۔

اس مسلم کردار نے ہر موقع پر ایسی مثالیں قائم کیں کہ زندگی کی پیشانی ان کے نور سے یوم آخر تک جگمگاتی رہے گی۔ اس کردار کے مربی نے مقتل سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے قاتلوں کی امانتوں کی واپسی کا اہتمام کیا۔ اس کردار نے زنا کا جرم سرزد ہو جانے پر بطور خود پیش ہو کر اقرار جرم کیا

اور اسلامی عدالت سے باسرا انتہائی سنگین سزائے موت اپنے لیے قبول کی، تاکہ وہ خدا کے حضور پاک ہو کر پیش ہو سکے۔ اس کردار کو قبول اسلام کے چند ہی منٹ بعد جب ایک پیکر حسن نے دعوت عیش دی تو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اب میں خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک جنگی سفر میں قبیلہ از دے سے فوج کا گزر ہوا تو ایک مسلمان سپاہی نے ضرورتاً وہاں سے ایک لوٹا لے لیا۔ لیکن یہ اس مسلم کردار کی شان تھی کہ باز پرس کی اور فوراً لوٹا واپس کر دیا۔ ایسی صد ہا مثالیں، نت نئی مثالیں جس انسانی ماحول میں نمودار ہوتی ہوں گی، اس پر تو ہر روز زلزلہ طاری ہوتا ہوگا۔

کیا دنیا ان کا ایثار دیکھ دیکھ کر مبہوت نہ ہوتی ہوگی کہ انصار نے اپنے گھر اور مال و منال آدھوں آدھ بانٹ کر مہاجرین کے سامنے رکھ دئے؟ کیا عوام کے دل اس مساوات کا سماں دیکھ کر کھپتے نہ ہوں گے کہ ادنیٰ ترین غلام خاندانی ہستیوں کے ساتھ اور غریب طبقتوں کے افراد اہل ثروت کے ساتھ اور گھروں سے اجڑ کر آنے والے لوگ مدینہ کے مقامی باشندوں کے ساتھ صنف واحد میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک کو اہمیت حاصل ہے۔ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی رائے وزن رکھتی ہے۔ اور ہر ایک کو ذمہ داریاں اٹھانے اور جو ہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک برداری ہے جس کے سارے افراد اچھے حالات میں بھی شریک رہتے ہیں اور تکلیف اور مصیبت میں بھی حصہ دار بنتے ہیں۔ ان کے غم مشترک، ان کی سرمتیں مشترک! ان کا سوچنا مشترک اور ان کے اقدام مشترک، بھوک کا دور ہے تو اس میں سب سے بڑا حصہ دار سوسائٹی کا قائد ہے اور خوشحالی کا دور آتا ہے تو اس میں سب سے کم حصہ دار اپنے لیے لیتا ہے۔ جاہلی تصورات کے مطابق اونچے اور نیچے خاندانوں کے درمیاں شادی بیاہ کے تعلقات لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہوں گے رسوم و رواج کی بوجھل پیڑیاں کاٹ کر سادہ معاشرت کا جو نچ نکالا گیا تھا، اس کی طرف طبائع از خود کھینچتی ہوں گی۔ کتنی محبت بھری زندگی تھی۔ کتنی ہلکی پھلکی، کتنی پراسن اور کتنی اطمینان بخش، صحیح معنوں میں ”حیات طیبہ“! (ماخوذ از ”محسن انسانیت“)

تیسرا موسم

(جلوید چوہدری)

میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں، میرے خاندان نے مجھے مبارک دی، میں ان کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ لیکن جب یہ لوگ چلے گئے تو میں پچاس سال کا حساب جوڑنے بیٹھ گیا، میں نے زندگی کہاں سے شروع کی، میں زندگی کی دوڑ میں کہاں کہاں گیا اور میں کیا کیا کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نازک اوقات میں میرا ہاتھ پکڑا میں غلط راہ پر مڑا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس غلط کو صحیح میں بدل دیا، میں کب اور کہاں چند انچ کے فاصلے سے تباہی سے بچا، میں نے کس طرح مذاق ہی مذاق میں آدھی دنیا دیکھ لی اور اللہ کی ذات نے مجھے کس طرح گناہ، جرم اور غلطیوں سے بچائے رکھا، میں سوچتا رہا اور آنسو پونچھتا رہا، میں نے حساب کتاب کے آخر میں فیصلہ کیا، میری زندگی کا تیسرا موسم شروع ہو چکا ہے۔ میں اب اگر آگے کا سفر آسان بنانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اپنی زندگی کو تیسرے موسم کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ لیکن یہ تیسرا موسم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چار موسموں سے نوازا رکھا ہے، بہار، گرمی، خزاں اور سردی، ہم اگر انسان کی زندگی کی بھی چار حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کا پہلا حصہ بہار ہوگا، یہ اس حصے میں پرورش پاتا ہے اس کی جڑیں، تنے شاخیں، پتے اور پھول نکلتے ہیں، یہ مہکتا ہے، یہ لہکتا ہے اور یہ پھل پھول دیتا ہے، انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ گرم ہوتا ہے، چیلنج کا دور ہوتا ہے، یہ وسائل جمع کرتا ہے، یہ اپنے جیسے نئے پودے پیدا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور یہ خود کو ککڑ ہاروں، سنڈیوں، بیماریوں اور قدرتی آفتوں سے بچاتا ہے، زندگی کا تیسرا موسم خزاں ہوتا ہے، تیسرے موسم میں درخت کی طرح انسان کے پھول، پتے اور چھال الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بیمار، اُداس، مَنڈ مَنڈ ہو جاتا ہے،

اس کا رنگ روپ اور خوشبو اڑ جاتی ہے، یہ تنہا اور زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی کا آخری موسم سرد ہوتا ہے، یہ اس کی سروانیول کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ اس دور کے آخر میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، یہ چاروں ادوار 1990 کی دہائی تک بیس بیس سال پر محیط تھے، انسان پہلے بیس برسوں میں پرورش پاتا تھا، تعلیم اور نثر سیکھتا تھا، دوسرے بیس برسوں میں پروفیشنل لائف میں آتا تھا، شادی کرتا تھا، بچے پیدا کرتا تھا، ورمعاشی اور سماجی ترقی کرتا تھا۔ یہ تیسرے بیس برسوں میں بیمار ہونا شروع ہوتا تھا، معاشی مسائل کا سامنا کرتا تھا۔ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر کمزور ہوتا تھا اور یہ ریٹائرڈ ہو جاتا تھا اور اس کے آخری بیس سال سردیوں کے موسم کی طرح اکیلے پن، بیماری اور یاسیت میں گزرتے تھے اور یہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے فوت ہو جاتا تھا۔ لیکن 1990 کی دہائی کے بعد یہ موسم بچپن کے چار حصوں میں تقسیم ہو گئے، پہلے 25 سال بچپن، تعلیم اور جوانی، دوسرے 25 سال پروفیشن، فیملی، سٹرگل اور کامیابی تیسرے 25 سال زوال، مسائل، بیماری اور ریٹائرمنٹ اور چوتھے 25 سال بری خبروں، دوستوں کی اموات، جائیدادوں پر قبضے، ڈاکٹرز، دوائیں اور ہسپتال، بچوں کی دوری، اکیلا پن، یادداشت، نظر اور سماعت کی کمی، جسم میں درویں، اٹھنے چلنے اور پھرنے کی معزوری اور پھر قبر۔

یہ انسان کی زندگی کا سائیکل ہے، میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، ہم انسان اگر اپنی زندگی میں ہر پانچ سال بعد درمیانی اور 25 سال بعد بڑی تبدیلی نہیں لاتے تو ہم شدید بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر پانچ سال بعد اپنی زندگی کا آڈٹ کرنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنا طرز زندگی بدلنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کوئی ایک اچھی عادت شامل کرنی چاہیے اور ہمیں ہر 25 سال بعد اپنی زندگی کو لائف کے اگلے فیئر کے مطابق مکمل طور پر تبدیل کر لینا چاہیے، وہ لوگ جو یہ نہیں کرتے وہ وہی طرح بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

میں نے پچاس سال میں قدم رکھا تو محسوس ہوا کہ میں خزاں کے موسم میں داخل ہو گیا ہوں، مجھے اب تیسرے موسم کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے ریسرچ کی، پتہ چلا، دنیا میں پچاس سے کچھ سال کے فیر کے لیے بے شمار ٹیکہ موجود ہیں۔ میں نے ان تمام ٹیکوں میں سے چند چیزیں الگ کیں اور اپنے لیے ایک ویسی ٹیکہ بنا لیا۔ ماشاء اللہ میرے والدین حیات ہیں، یہ دونوں زندگی کے چوتھے دور میں داخل ہو چکے ہیں، میں نے ان کی چند عادات اور چند مشکلات کو بھی اس ٹیکہ میں شامل کر لیا۔ میرے اس ویسی ٹیکہ کا پہلا حصہ جسمانی صحت پر مشتمل ہے، میں 15 سال سے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک روٹی کھا رہا تھا، مجھے چینی، پراٹھا، حلوہ، پوری اور سری پائے چھوڑے دو دہائیاں ہو چکی ہیں۔ میں نے اب روٹی اور چاول مکمل طور پر چھوڑ دیے ہیں، اگر مجبوری میں کھانی پڑ جائے تو میں آدھی روٹی اور چاول کے تین چمچ لیتا ہوں۔ تاہم میں نے گرل فٹ، گوشت مرغی کا قیمہ، دالیں، تازہ سالاد، اور فرڈس بڑھا دیے ہیں۔ میں لٹچ نہیں کرتا، ڈنر شام ساڑھے چھ بجے کر لیتا ہوں، سارا دن پانی پیتا رہتا ہوں اور یہ پانی بھی جب پیتا ہوں دو گلاس پیتا ہوں، پورا دن دارچینی، الائچی، پودینہ، میٹھی اور ادراک کا قہوہ پیتا رہتا ہوں۔ دودھ کا ایک گلاس اور ضرورت پڑے تو ایک فریش جوس لے لیتا ہوں۔ مجھے کافی بہت پسند ہے لیکن میں ہفتے میں صرف دو دن کافی پیتا ہوں، ہفتے میں چار دن ایک سرساز کرتا ہوں، دو دن واک یا پہاڑوں میں ٹریکنگ کرتا ہوں، میں نے بچپن میں تبت کی ایک کہات پر بھی تھی، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنساتین گنا کر دیں اور لوگوں سے محبت چار گنا بڑھا دیں۔ آپ آئیڈیل زندگی گزاریں گے، میں نے یہ چاروں اصول زندگی میں شامل کر لیے ہیں۔ پاکستان میں نوے فیصد لوگوں کو پچاس سال میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہو جاتا ہے، میں ماشاء اللہ بلڈ پریشر سے بچا ہوا ہوں تاہم احتیاطاً کولیسٹرول کی دوا شروع کر دی ہے

، اولاد انسان کا سب سے بڑا انرجی سورس ہوتا ہے۔ ہم آٹھ بہن بھائی ہیں، ماشاء اللہ ہم تمام اپنے والدین کے پاس ہیں، ہمارے قرب نے ہمارے والدین کی طویل عمری میں بڑا حصہ ڈالا، میرے بچے بھی ماشاء اللہ میرے ساتھ ہیں، ہم نے کسی کو اعلیٰ تعلیم یا روزگار کے دھوکے میں دور نہیں ہونے دیا، یہ دو ہفتوں سے زیادہ ملک سے باہر نہیں رہ سکتے، مجھے سفر تو اپنی دیتا ہے۔ میں سفر بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، میں سوموار سے جمعرات تک لائیو شو کرتا ہوں، مہینے کے آخری جمعرات کو شو کر کے باہر چلا جاتا ہوں اور سوموار کو واپس آ جاتا ہوں۔ میرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور کام کا حرج بھی نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنا یہ شوق زندگی کے چوتھے حصے میں پورا نہیں کر سکوں گا، میں نے جو آج کر لیا وہ ہو گیا، میں وہ کل نہیں کر سکوں گا۔

میں سمجھتا ہوں پچاس سال کے بعد خاندان کے علاوہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا آپ خاندان کو جتنا وقت دیں گے آپ کا رشتہ اس سے اتنا مضبوط ہوگا۔ ہمیں تیسرے موسم میں نئے دوستوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ نئے دوست بنائیں لیکن یہ لوگ آپ کے ہم عمر اور تجربہ کار ہونے چاہئیں، یہ آپ جیسے مسائل سے گزر رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ آپ کی روزانہ دہد کریں گے، ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا المیہ سکھانے کی کمی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے تجربات ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ پچاس سال میں دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں آپ یونیورسٹی، کالج اور سکول میں ہفتے میں ایک کلاس لے لیں یا پھر محلے کے بچوں کو پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیں۔ آپ اگر مرنے سے پہلے کسی ایک نوجوان کو اپنا ہنر اور زندگی کے تجربات سکھائیں تو آپ کی زندگی رائیگاں نہیں جائے گی۔ آپ پچاس سال کے بعد منی چھپر، ڈبل شاہ اور پراپرٹی ڈیلرز سے بھی پرہیز کریں، یہ لوگ لالچ دینے کے ماہر ہوتے ہیں، آپ لالچ میں آ جائیں گے اور یوں آپ نے پچھلے پچیس سال میں جو کچھ کمایا آپ وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے زمین دنیا کی

واحد چیز ہے جس پر سرمایہ کاری میں کسی کو گھانا نہیں پڑتا۔ آپ اپنی فالتو رقم سے زمین خریدیں لیکن وہ زمین کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو ادائیگی سے پہلے قبضہ ملنا چاہیے اور آپ کو کسی کے ساتھ حصہ دار نہیں ہونا چاہیے، وہ خواہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، پچاس سال کے بعد ایک سٹریٹس فری آرام دہ دن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ جتنا ممکن ہو یہ انعام حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پچاس سال کے بعد آپ کو کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ پر کوئی مقدمہ ہے یا آپ نے کوئی مقدمہ کر رکھا ہے تو آپ اسے دو چار سال میں سیٹل کر لیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، تو آپ مقدمے کا بیگ اپنے کسی بچے کے حوالے کر دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے اور میں پچاس سال کی عمر تک پہنچ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سہارے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے آپ اگر محنتی ہیں اور آپ اگر اپنے کام کے ماہر ہیں تو پھر دنیا میں کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کی قبر مرنے کے بعد بھی روشن رہے گی اور آخری بات زندگی میں ہر تکلیف برداشت کر جائیں لیکن ذلت برداشت نہ کریں۔ کیونکہ انسان کو تکالیف نہیں مارتیں، ذلتیں مارتیں ہیں۔

نفاذ اسلام اور نئے حکمران

(کرے - ایم اعظم)

معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال انا ترک اور علامہ اقبال و قائد اعظمؒ کے اسلامی ماڈلز میں ظاہراً مماثلت ہونے کے باوجود زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں اس وقت تین اسلامی ماڈل مروجہ ہیں۔ پہلا ماڈل رجعت پسند، مقلد، بے لچک، تشدد اسلام کا ہے۔ جو مسلمانوں کو عہد قدیم کی طرف واپس لے جانا چاہتا ہے۔ آپ بے شک اس قسم کے اسلام سے دور رہیں۔ ویسے بھی یہ ماڈل معتبر اسلامی روایت کے برعکس ہے۔ دوسرا ماڈل آزاد خیال، لبرل، مغرب پرست اسلام کا ہے، جسے ہم انا ترک ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمال انا ترک کی عسکری و قومی عظمت ایک طرف یہ ماڈل پاکستان میں قبول نہ ہوگا۔ یہ ماڈل قوم کو دو متحارب گروہوں میں بانٹ کے رکھ دے گا اور ہماری اس ارض پاک پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ آپ کی عسکری قیادت کی عافیت اسی میں ہے کہ اس ماڈل سے بھی دور رہی رہیں۔ ہماری قومی بقا کا راستہ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظمؒ کے روشن خیال، متحرک اور آگے کی طرف بڑھنے والے اسلام میں ہے، جو الحمد للہ ظاہراً آپ کا بھی پسندیدہ راستہ ہے۔ اسلام کا یہ ماڈل صحیح اسلامی روایت، جو کہ تعلق باللہ، تزکیہ نفس، رواداری اور اخلاص پر مبنی ہے، کا آئینہ دار ہے۔ اس ماڈل میں مسلمان عہد غنیمت کے ساتھ حب شدید رکھتے ہوئے، زمانے کے راکب بن کر، معاشرہ کو جہاں نو کی طرف قوت آفرین حرکت دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس ماڈل کی نیک نیتی اور عمل صالح کے ساتھ ترویج کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا وگرنہ ہمارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ یہ ماڈل کتاب اللہ کی صحیح تعبیر پر مبنی ہے۔ اس لیے ماسوائے اللہ کے اس کا کوئی اور حامی و ناصر نہیں ہے۔ جبکہ اپنے اپنے دنیاوی مفادات کے پیش نظر کئی ایک اسلامی ممالک پہلے ماڈل کی ترویج پر خطیر قومی مصروفیت کرتے ہیں اور دوسرے ماڈل کو مغربی ممالک

کی پرزور تائید حاصل ہے۔

پاکستان میں نفاذ اسلام کے سلسلے میں آپ کو تحریک احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ نہ ہی آپ پاکستان علماء اور فقہاء کے ناقص فہم دین کا شکار ہوں اور نہ ہی مغرب زدہ، فرنگی گزیدہ، آزاد خیال دانشوروں سے مرعوب۔ فکر اقبال آپ کو اس دور جدید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ حب شدید کے تقاضوں کے مضمرات سے آگاہ رکھے گا۔ اس لیے آپ اس کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

پاکستان میں نفاذ اسلام دو مخالف قوتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو اسلامی نظام کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ خود ہمارے علماء اور دینی اکابرین ہیں، جن کا بڑا مسئلہ ان کا اندازِ کہن ہے، جس کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی میم میخ نکالنے میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی آراء اتنی غیر فیصلہ کن، متضاد اور نزاعی ہوتی ہیں کہ کسی کارگر پالیسی سازی کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتیں۔ ہمارے علماء اور فقہاء کی زیادہ تر توجہ شکوک رفع کرنے کی بجائے شکوک پیدا کرنے پر مرکوز رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں اس موضوع پر غیر فیصلہ کن اور نزاعی لٹریچر کی کتابوں کے انبار لگتے چلے گئے۔ یہ حضرات عموماً اسلام کی حقیقی اقدار سے نا آشنا ہیں اور فقط اسلام کی تاریخی روایت سے ہی مستقبل کے لیے راہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ غلط نقطہ نظر اسلام کو ایک سخت اور بے لوجہ مذہب بنا دیتا ہے۔ جو صحت مند معاشرتی ترقی کے تقاضوں سے متضاد ہے رجعت پسند مقلد مسلمانوں کے لیے اسلام تو ان سب فرسودہ روایات کی نمائندگی کرتا ہے، جن کے تحت انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ بلکہ ایک ایسی چیز کے تعاقب میں ضائع کر دی ہیں، جس کو وہ دہچہ کمال میں دیکھتے تھے حالانکہ وہ سراسر ناقص تھی۔ ان حضرات کو اس امر کا احساس ہی نہیں کہ ان کا بے لچک نزاعی رویہ اور غیر ضروری تفصیلات پر بے جا اصرار ہمارے مفاد پرست حکمرانوں کو شریعت کا نفاذ نہ کرنے کا ایک معقول بہانہ فراہم کرتا رہا ہے۔

دوسری طرف ہمارے مغرب زدہ دانشور ہیں، جو مسلمانوں کے مسائل کو مغربی

تاریخی پس منظر میں ہی دیکھنے کے عادی ہیں اور ان کے حل بھی مغربی تصورات کو اسلامی نظریات پر مسلط کر کے تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ان نتائج پر پہنچتے ہیں جو اسلامی تصورات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ مغربی انداز فکر کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں کیونکہ ان کے ناقص خیال میں جو شے بھی مغرب سے آتی ہے وہ بہر حال اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مغرب کا پسندیدہ حربہ اسلامی ممالک میں ایک انحرافی، آزاد خیال اور سرمایہ دارانہ اسلام کو رائج کروانا ہے۔ اگر عالم اسلام اس مغربی یلغار کا فوری مقابلہ ایک کثیر العنصر اور مربوط جوانی کا روائی سے نہیں کرے گا تو آئندہ آنے والی صدیوں میں اسلام کی حیثیت بطور ایک متبادل عملی نظام حیات کے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ یہ جوانی کا روائی مسلمانوں کے محرک اور روشن خیال طبقات ہی کر سکتے ہیں نہ کہ بہت خیال، رجعت پسند اور بنیاد پرست طبقات، جو اسلام کے ظاہری اور رسمی اجزاء پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کے باطنی تخلیقی جوش و وجدان پر کم۔ دراصل مغرب بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسے رجعت پسند مسلمان ہی آگے آئیں، کیونکہ اس کے خیال میں ایسے مسلمان اسلام کی بدنامی کا باعث بن کر انجانے میں مغربی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔

دور حاضر میں بھی نفاذ شریعت کا مسئلہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہے، جس کا اندازہ اسلامی سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے اختلافی ردیوں سے لگایا جاسکتا ہے، جس کا اظہار ان کے اخباری کالموں اور بیانات سے ہوتا رہتا ہے یہ بات تو قطعی طور پر واضح ہے کہ جب تک شریعت کے حدود خال، مواد اور مقاصد کے متعلق رائج پریشان خیالات، ذہنی الجھنیں اور پیچیدگیاں رفع نہ کی جائیں گی اور اسلامی قانون کو اس کی اصل صراحت اور سادگی کی طرف واپس لوٹایا نہ جائے گا، اس وقت تک مسلمان نزاعی آراء اور متنازع نظریات کے کورکھ دھندوں میں گم رہیں گے اور انہیں نتو یہ پتہ ہوگا کہ اسلامی قانون حقیقتاً ہے کیا اور نہ ہی یہ کہ یہ اپنے پیروکاروں سے چاہتا کیا ہے؟

ایک طرف تو ہماری دینی عمائدین کا فہم قرآن ناقص ہے اور وہ تولید فکری اور منتشر خیالی کا شکار ہیں اور دوسری طرف وہ جدید علوم بالخصوص اقتصادیات سے بھی ناواقف ہیں

گمراہ کے باوجود ان شعبوں میں اپنے اپنے مخصوص مشورے دیتے رہتے ہیں جبکہ ان کا کام صرف بنیادی اصولوں کا تعین ہونا چاہیے اور مخصوص تجاویز سازی کا کام جدید علوم کے ماہرین کے ذمہ ہونا چاہیے۔ ان کا رویہ ناقص اور مضحکہ خیز تجاویز میں منتج ہوتا ہے، جو فی زمانہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ عموماً ہر عالم جاگیر داری کو ہر برائی کی جڑ قرار دیتا ہے جبکہ وہ زمینداری اور جاگیر داری میں فرق سے نا آشنا ہے۔ قانونی طور پر جاگیر دار وہ ہوتا ہے جسے سرکار زرعی مالیہ وصول کرنے کا اپنا خصوصی حق تفویض کر دے جبکہ زمیندار بذات خود زمین کا مالک ہوتا ہے پاکستان میں جاگیر داری بہت پہلے ختم کر دی گئی تھی۔ اصولی طور پر مسئلہ صرف بڑی زرعی ملکیتوں کا نہیں بلکہ معاشرہ میں دولت اور ذرائع پیداوار کی مابین تقسیم کا ہے، جس میں سرمایہ داری بھی شامل ہے۔ بلکہ سرمایہ کار کا ارتکا زمینداری سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے اس وطن عزیز میں دولت کو سیاسی قوت کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے جبکہ سیاسی قوت کو مزید دولت اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر فلاح کی بجائے ظلم کا موجب بنتے ہیں۔

علماء کا اسلامی قانون اور تاریخ کا علم بھی سرسری سا ہوتا ہے۔ ان کو کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مزارعت کی اجازت دیتا ہے جبکہ پٹہ یا ٹھیکہ پر زمین کی کاشت ممنوع قرار دیتا ہے۔ خلیفہ ثانی، سیدنا عمرؓ عراق کی سرکاری زمینیں مزارعت پر کاشت کرواتے تھے اور ایسا کئی ایک صحابہ کبار بھی اپنی ذاتی زمینوں پر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور عالم نے قومی قرض سے نجات کے لیے Debt-equity swap کی تجویز پیش کی ہے، جو ان کے کرنے کا کام نہیں۔ بطور عالم وہ انہیں اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند اموال فاضلہ کے بحق سرکار ضبط کی شرعی تجویز پیش کرنی چاہیے تھی، جس سے ملک کے سارے مالی مسائل حل ہو جاتے۔ اسی عالم دین نے چند روز ہی ہوئے فرمایا کہ سود کے متبادل نظام کے لیے اس ملک میں اب اتنا کام ہو چکا ہے کہ غیر سودی نظام رائج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ سادہ لوح عالم شاید یہ نہیں جانتے کہ دنیا بھر میں سود کے متبادل پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے، وہ سود ہی کو کسی اور نام یا کسی اور شکل میں قائم رکھنے پر

ہو رہا ہے۔ مسئلہ سود کو جڑ سے کاٹ دینے کا ہے نہ کہ اس کا متبادل ڈھونڈنے کا۔ دراصل ان عالم دین کا مطمح نظر نفاذ اسلام کے سلسلے میں حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ہر کس و ناقص یہ جانتا ہے کہ پچھلی صدی کے برطانوی ہند کے قوانین، جن کی تدوین پر انگریز قانون دان خود معذرت خواں تھے، کسی طرح بھی اسلامی نہیں بنائے جاسکتے مگر یہ مقتدر عالم اس بات پر اکتفا کرنے کو تیار ہیں کہ انگریز کے بنائے ہوئے ان کالے قوانین پر چٹیں لگا لگا کر ان کی اسلامی تھنج کر دی جائے۔ اللہ اللہ خیر صلا۔ اگر ہم انگریز کے بنائے ہوئے ان تھنج شدہ کالے قوانین کو فقہ کا درجہ دے بھی دیں تو شریعت کا کیا بنے گا، جو فقط قرآن و سنہ پر مبنی ہے۔ ظاہر اعلیٰ کو شریعت اور فقہ میں فرق کا پوری طرح علم نہیں ہے، کیونکہ عموماً وہ یہ اعتلا حیس مترادف طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ شریعت کے لفظی معنی اس راستے کے ہیں جو پانی کے نہ ختم ہونے والے منبع کی طرف لے جائے، جسے پی کر لوگ اپنی پیاس بجھائیں جبکہ فقہ کے معنی عمیق فہم کے ہیں سادہ زبان میں شریعت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، جس کا ذکر واضح اور شفاف الفاظ میں قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ میں ہے، جبکہ فقہ وہ قانون ہے، جو فقہانے قرآن اور سنہ سے، ایک مقرر شدہ اجتہادی طریق کار استعمال کر کے اخذ کیا ہے۔ چنانچہ یہ صرف شریعت ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہدیٰ قانون ہے جبکہ فقہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا زمانے کے ساتھ بدلتا ہوا قانون ہے۔ لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ فقہ کو قرآن اور سنہ کے برابر لا کھڑا کرنا سنگین شرک ہے، جو کہ ناقابل معافی گناہ ہے۔

آج کل چند علماء کی یہ بے بنیاد رائے ایک بار پھر دیکھنے میں آرہی ہے کہ پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں تاکہ عشری اس کج فکری کا عملی نتیجہ تو بس اتنا ہی نکلا تھا کہ خراج تو کیا وصول ہونا تھا ہجری وصولی میں بھی تعطل آگیا ایک اور فقہی نے عشریہ بندی (indexation) جیسے عادلانہ طریق کار کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔

آج ہمیں ایسے دستور کی ضرورت ہے، جو کہ حقیقتاً اسلامی ہونے کے ساتھ وقت

حاضر کے تمام عملی ضروریات کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ بد قسمتی سے مسلمان قوم اور معاشرہ کی مشکل یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دینے کی صلاحیت بہت ہے۔ ہر گروہ اور طبقہ، شاید بلا سوچے سمجھے، اپنے ذاتی مفادات کو اسلام کے مفادات کے ساتھ گڈمڈ کرتا رہتا ہے۔ عالم اسلام میں ایک بار پھر حقیقی اسلام رائج کرنا کوئی آسان کام نہ ہوگا کیونکہ صدیوں پر محیط سامراجی تسلط نے مسلمانوں کی معاشرتی قوت، فکری توانائی اور خود اعتمادی کو بری طرح مجروح کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسلام کے اصلی ماخذوں، قرآن اور سنت رسول ﷺ کی طرف رجوع کر کے اسلامی معاشرہ کے خدوخال کا از سر نو تعین کریں۔ کیا یہ نہایت ہی افسوس ناک بات نہیں کہ یہ ایک سادہ سی حقیقت اتنی دیر تک ہماری نظروں سے اوجھل رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت مدینہ اس لیے کلی طور پر اسلامی تھی کہ اسکا مکمل انحصار فقط قرآن اور سنت رسول ﷺ پر تھا اور اس کے فکر پر بعد کے کلامی اور فقہی علم کا طبع نہیں چڑھا تھا۔ اگر ہم صحیح اسلامی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں تو پھر بطور پہلے قدم کے ہمیں اللہ کے ازلی قانون کو، جو فقط قرآن اور رسول اکرم ﷺ کے واضح اور شفاف احکامات پر مبنی ہے، بعد کے انسانی فکر سے آزاد کرنا ہوگا۔

اسلام ایک مکمل اور مربوط نظام حیات ہے، جس پر جزوی طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو ادھورے طور پر رائج کرنے سے فلاح کی بجائے ظلم میں اضافہ ہوگا۔ شریعت، قرآن اور سنت رسول ﷺ پر مبنی ایک مکمل طرز زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ فقط تعزیرات کے طور پر رائج نہیں ہو سکتی کیونکہ تعزیرات نہ تو انسان کے اخلاق کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ہی معاشرہ کی اجتماعی برائیوں کو دور کر سکتی ہیں۔ شریعت کا مقصد معاشرہ میں سچ اور عدل و احسان کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ شریعت کا نفاذ ایسے معاشرے میں نہیں ہو سکتا، جہاں پر سیاست، معیشت اور نظم و نسق کے نظام سارے کے سارے غیر اسلامی ہوں۔ اسلامی قانون حدود و کانون کا ایک ایسے معاشرے کے لیے ہوا تھا، جس میں اسلامی نظام قائم کیا جا رہا ہو۔ اسلامی سزائیں ایک سرمایہ دارانہ نظام کے لیے نہیں ہیں جس کا دار و مدار غریب عوام کے استحصال پر ہو۔

شیطانی شکنجے

(محمد نواز درومانی)

شیطان کس طرح انسان کو بے بس کر کے اپنے شکنجے میں کسے کے بعد ذبح کرتا ہے، ان طریقوں کی فہرست طویل ہے، ان میں سے چند ایک طریقے اہل فکر و نظر کے ادراک و چشم کشائی کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً

- ۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
 - ۲۔ لوگوں کو نیک کام کرتے دیکھ کر کہتا ہے آج رہنے دو، کل کر لیا۔
 - ۳۔ کہتا ہے: جلدی جلدی کرو تا کہ فلاں کام کیلئے فارغ ہو سکو۔
 - ۴۔ ریاء میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 - ۵۔ عجب میں مبتلا کرنے کیلئے از روئے وسوسہ کہتا ہے:
- ”تو کتنا با عظمت، شب بیدار اور بڑی فضیلت کا مالک ہے۔“
- ۶۔ بڑے کام سے چھوٹے کام کی طرف راغب کرتا ہے۔
 - ۷۔ کہتا ہے: ”اے نیک بندے! تو لوگوں سے پوشیدہ پوشیدہ نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے اعمال خیر کو لوگوں میں مشتہر کر دے گا۔“
 - ۸۔ کہتا ہے: ”انسان کے نیک و بد ہونے کے متعلق روزِ اِوّل میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس روز بدوں میں شامل ہو گیا، وہ بُرا ہی رہے گا اور جو نیکوں میں ہو گیا، وہ نیک ہی رہے گا۔ تمہارے افعال نیک و بد سے فیصلہ ازلی میں ہرگز فرق نہیں آ سکتا۔“

- ۹۔ انسان کو بہکاتا ہے، باطل اُمیدیں دلاتا ہے۔ زبانی وعدے کرتا، ہنر باغ دکھاتا ہے۔
 - ۱۰۔ لغو، ناپسندیدہ اعمال کی رغبت دلاتا اور دلوں میں ان کے بارے میں اچھے و سوسے ڈالتا ہے۔
 - ۱۱۔ غصے اور خواہش میں مبتلا کر کے انسان کو دبوچ لیتا ہے۔
 - ۱۲۔ غرور و تکبر پر آمادہ کرتا ہے۔ جادو ٹوٹنے ٹوٹنے کرنے اور کرانے پر ابھارتا ہے۔
 - ۱۳۔ راگ رنگ، کھیل تماشے، رقص و موسیقی میں مصروف کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے۔
 - ۱۴۔ میاں بیوی میں جھگڑا کروا کر ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ آپس میں فساد ڈل دیتا ہے۔
 - ۱۵۔ فضول خرچی پر ابھارتا ہے۔ ناشکری پر اکساتا ہے۔ بدائی اور بے حیائی کا امر کرتا ہے۔
 - ۱۶۔ وقت پر دھوکہ دیتا ہے۔ راہِ راست سے بہکاتا ہے۔ فقیری سے ڈراتا ہے۔
 - ۱۷۔ باطل اُمیدیں بندھواتا ہے۔ ستر کے بے پردہ کرنے پر اکساتا ہے۔
 - ۱۸۔ چھوٹی قسمیں کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔
 - ۱۹۔ آغاز میں چھوٹی چھوٹی برائیوں پر آمادہ کرتا، اور سوسہ ڈالتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔
 - ۲۰۔ غیر اللہ یعنی اللہ کے اعداء اور مخالفین سے فیصلے کروانے کی تلقین کرتا ہے۔
 - ۲۱۔ ذکر اللہ اور نماز سے غافل کرتا ہے۔ بغض و عداوت پیدا کرتا ہے۔
 - ۲۲۔ دکھاوے کے اعمال کرواتا ہے۔ آخرت کے بارے میں دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے۔
 - ۲۳۔ دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے اور دنیاوی مشکلات کا حل اسلام سے باہر تلاش کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔
- جس طرح کسی ملک کی انتظامیہ کے افراد مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تاکہ کاروبار مملکت کو احسن طریقے سے چلایا جاسکے، بالکل اسی طرح شیطانی دنیا کے نظام کو چلانے کیلئے شیطان نے مسلمانوں کو بہکانے کیلئے اپنے ماتحت شیاطین اور چیلے چانٹوں کو مختلف ناموں سے ان پر تعینات کر رکھا ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

- ۱۔ مدحش: یہ علماء کو درغلانا ہے اور انہیں مختلف خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔
- ۲۔ حلیہ: یہ نمازیوں پر مقرر ہے، انہیں ذکر الہی سے ہٹا کر ادھر ادھر اور ہولعب میں لگا دیتا ہے کسی کو جہائی اور اونگھ میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو سلا دیتا ہے۔
- ۳۔ زلینون: یہ بازاروں میں مقرر ہے، لوگوں کو کم تولنے اور جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اور مال بیچتے وقت دکاندار کو مال کی جھوٹی تعریف پر ابھارتا ہے تاکہ مال فروخت ہو جائے۔
- ۴۔ بھتور: یہ لوگوں کو گریبان چاک کرنے، منہ نوچنے اور مصیبت میں واویلا کرنے پر مقرر ہے تاکہ مصیبت کے جامرو ثواب کو ضائع کرا دے۔
- ۵۔ منشوط: یہ لوگوں کو دروغ کوئی، چغل خوری اور طعن و تشنیع کی ترغیب دیتا ہے۔
- ۶۔ واسم: یہ شرم گاہوں پر مقرر ہے، لوگوں کو زنا کرنے پر اکساتا ہے اور زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے۔
- ۷۔ عور: یہ چوری کرانے پر مامور ہے، کہتا ہے: ”تیرا فائدہ دُور ہو جائے گا، تن پوشی ہو جائیگی بعد میں تو بہ کر لیا۔“
- ۸۔ ولہان: یہ دُسو پر مقرر ہے تاکہ اس میں نقص رہ جائے، اس کے لغوی معنی گوشت کے کوٹھڑے کے ہیں۔ یہ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت میں خلل ڈالتا ہے۔

شیطان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُور ہے، ہر بھلائی سے دُور ہے، جنت سے دُور ہے، دوزخ کے قریب ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، شیطان کی پیروی ہر بدبختی اور مصیبت کی اصل ہے اور شیطان کی مخالفت میں خوش نصیبی، آرام و راحت، ہدایت اور لازوال ابدی جنت ہے۔

یہ بات پہلے باندھنے کی ہے کہ شیطان کو اس معنی میں کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو، اسے معبود بنانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان اپنے نفس کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جدھر جدھر وہ چلاتا ہے،

اُدھر اُدھر وہ چلتا ہے۔ کو یا یا اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت ۶۷ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے اولیاء سے جنگ کرو، یقیناً مانو شیطان حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔“

وہ لوگ جو معصیت میں قتل و غارت گری کرتے، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے، دہشت گردی کے مرتکب ہوتے، فحش و برائی کا پرچار کرتے، طاغوتی علم بلند کرتے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے اور لوگوں کو صراطِ مستقیم سے گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ سے دور لے جانے میں سرگرم عمل ہیں۔ دراصل شیطان کے اولیاء اور دوست ہیں۔

اگر دل کی گہرائیوں اور کوشش کوشش سے سنا جائے تو دو آوازیں مسلسل و پیہم سنائی دیتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک صوتِ رحمانی اور دوسری صوتِ شیطانی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے ہیں، ایک حق کا راستہ اور دوسرا باطل کا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حق پر نہیں وہ باطل پر ہوتا ہے۔

وہ لوگ جو راہِ حق پر گامزن ہیں، ان کیلئے صوتِ شیطانی اجنبی ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتے اور جو لوگ شیطان کے نقشِ قدم پر ہیں، ان کیلئے صوتِ رحمانی میں کوئی کشش نہیں اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ مدِ زمرہ کی زندگی سے اس کی مثال اس طرح دی جاسکتی ہے کہ اگر بیک وقت آذان اور موسیقی کی آواز فضاء میں اُبھرے تو راہِ حق کے مسافر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہار گاہِ خداوندی میں ادائیگی فریضہ کیلئے سر بسجود ہو جاتے ہیں لیکن جو غیر کی راہ سے مانوس ہوتے ہیں، وہ فحش گانوں، جذبات کو برا بیچنے کرنے والے لوگ رنگ اور موسیقی کی دھن پر جھومنے لگتے اور اس کے کیف میں کھو جاتے ہیں۔ ان کیلئے صوتِ شیطان میں بڑی مقناطیسیت ہوتی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں نماز اور فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ دراصل جو جس راہ پر قدم بڑھا رہا ہے وہ اسی راحت و سکون کا متلاشی ہوتا ہے۔

انسان کی محبت اور توجہ کا محور ہمیشہ اموال اور اولاد ہوتی ہے۔ ان کے حصول اور ان کی محبت میں دیوانہ وار شب و روز کوشاں ہے۔ یہ وہ وسیع میدان ہیں جہاں شیطان کو کھل کھیلنے کے ہزاروں مواقع اور ان میں شراکت کیلئے ان گنت طریقے میسر ہیں۔ بینک بیلنس بڑھانے، تجوریوں اور جیبوں کو نوٹوں سے بھرنے کے لئے جب انسان حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے تو یہی مال میں شیطان کی شراکت ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مال حرام کس دروازے سے آرہا ہے، اسے صرف مال و دولت سے غرض ہوتی ہے اور مال کے حصول کیلئے شیطان اس کے ذہن میں نت نئی ترکیبیں اور توجہات ڈالتا رہتا ہے کہ وہ ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ دولت کو بھی جائز سمجھنے لگتا ہے۔

اس طرح انسان خود فریبی کا شکار ہو کر حرام کی دولت اکٹھی کرنے میں شبانہ روز مگن و سرگرداں رہتا ہے اور اپنی ناجائز و غیر شرعی سرگرمیوں کو خود ہی سند و نشاندہی و عقل مندی عطاء کر کے اسے حلال قرار دے دیتا ہے، اس طرح وہ انسانی لبادے میں شیطان کا روپ دھار لیتا ہے۔

شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں بنی آدم کے سامنے سے بھی آؤنگا اور پیچھے سے بھی یعنی آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک پیدا کروں گا اور سیدھی طرف سے بھی آؤں گا۔ معاصی انسانوں کیلئے دل پذیر بنا دوں گا اس لئے ہمیں ہمیشہ صوتِ خیر پر توجہ دینی چاہیے اور صوتِ غیر کے پیچھے چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

نگاہوں کو جھکانے کے فائدے اور بد نظری کے نقصانات

(ابن القیم الجوزیہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (سورہ النور: آیت: 30: 31)

ترجمہ 4: ”ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کیلئے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔“

نظر کو جھکانا شرم گاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے آیت مبارکہ میں اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور چونکہ بد نظری کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ بد نظری سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو بد نظری حرام ہے، شرم گاہ کی حفاظت ہر حال میں واجب ہے۔

غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے:

اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دل کا آئینہ بنایا ہے جب آدمی آنکھ کو جھکا لیتا ہے تو اس کا دل شہوت سے رک جاتا ہے، اور جب آنکھ اٹھ جاتی ہے تو دل میں شہوانی جذبات جنم لیتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ فضیل بن عباسؓ یوم نحر میں مزدلفہ سے منیٰ جاتے ہوئے حضور ﷺ کے ساتھ سوار تھے کہ وہاں سے عورتوں کی پاکی گزری، تو فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا تو حضور ﷺ نے ان کے چہرہ کو دوسری طرف پھیر دیا۔

آپ ﷺ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ممنوع اور ناجائز ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور ﷺ کبھی ان کو منع نہ کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ”اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر میں کسی نہ کسی وجہ میں عمل بدر رکھا ہے اور وہ اس سے اپنا حصہ پاتا ہے، کیونکہ آنکھ زنا کرتی ہے اور اسکا زنا دیکھنا ہے، زبان زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بولنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان زنا چلنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا پکڑنا ہے، دل زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا غلط ارادے، اور خواہشات ہیں اور شرمگاہ ان سب کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔“

گویا کہ زنا کی ابتداء آنکھ سے ہوتی ہے... کیونکہ ہاتھ، پاؤں، دل وغیرہ شرمگاہ کے زنا کی اصل ہیں۔ زبان کا زنا کلام کو قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ منہ کا زنا بوسہ لینا ہے، اور اگر شرمگاہ ان کے فعل کو ثابت کرتی ہے تو تصدیق کرنے والی ہے۔ آنکھ کی معصیت اس کا غلط جگہ دیکھنا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! جب ایک نگاہ پڑ جائے تو دوسری نہ ڈال، کیونکہ پہلی نگاہ تیرے اختیار میں نہیں، اور دوسری تیرے اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے اور بد نگاہی کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ دل کی شفاء کسی ایسی چیز میں نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو۔

حضور نبی کریم ﷺ سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے دل میں اس کی تاثیر کا علم رکھنے کے باوجود نگاہ پھیرنے کا حکم دیا نہ کہ بکرا نظر کا۔ شیطان ملعون کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ عورت کو دوبارہ دیکھے تو شیطان اس کے لئے حسن کو مزین کر دے، جس سے آزمائش، اور امتحان سخت ہو جائے۔

جب انسان کسی شرعی حکم کو توڑ کر حرام کام کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہرگز نہیں کی جاتی، بلکہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے مدد و نصرت کو ہٹا دیا جائے۔

پہلی نگاہ شیطان کا زہر میں بکھا ہوا تیر ہے، اور دوسری نگاہ بھی یقیناً اس سے زیادہ زہر پر مشتمل ہے تو ایک زہر دوسرے کا علاج کیسے بن سکتا ہے؟ جب ایک نگاہ دل میں اثر کرتی ہے تو

عقلمند آدمی جلدی کرتا ہے، اور محبت کے بیج کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے، اگر وہ بار بار دیکھے، اور حسن و جمال کی باریکیوں کو پرکھے، اور اس خوبصورتی کو اپنے فارغ دل میں منتقل کرے گا تو یہ حسن اس کے دل پر نقش ہو جائے گا اور محبت راسخ ہو جائیگی، جب بھی انسان بار بار دیکھتا ہے تو اس کا یہ مسلسل نگاہیں مارنا ایسا ہے جیسے پانی کا درخت کو سیراب کرنا..... بار بار دیکھنے سے محبت کا درخت اس کے دل میں راسخ ہو جائے گا اور اس کا دل اُجڑ جائے گا اور اس کو اللہ کے احکامات کا خیال بھی نہ رہے گا اور یہ مشکلات سے دوچار ہو کر حرام کاموں میں پڑ کر آزمائشوں کا شکار ہو جائے گا اور اپنے دل کو ہلاکت کی وادی میں دھکیل دے گا اور اس سارے عذاب کا سبب اس کی وہ نگاہ ہوگی جو پہلی مرتبہ پڑی تو اس کو لذت محسوس ہوئی، پھر اس نے دوسری نگاہ اُٹھالی، جیسے کسی میزدار کھانے کے ایک لقمہ کو چکھنے کے بعد سارا کھانا کھا لیا۔

امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں حضور ﷺ کا ایک فرمان نقل کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس شخص نے عورت کے حسن سے اپنی نظر کو جھکا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت محسوس کرے گا۔“

بد نظری عظیم فتنہ ہے: نظر کا فتنہ ہر فتنہ کی بنیاد اور اصل ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، اُسامہ بن زیدؓ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد مردوں کیلئے عورتوں سے بڑھ کر آزمائش کوئی نہیں۔“

نگاہوں کو غیر محرم کی طرف اٹھنے سے روکنے والے کا دل غم و حسرت سے خلاصی پالیتا ہے کیونکہ جو نظر کی مہار کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، افسوس و حسرت کا نشان بن جاتا ہے، دل کیلئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز آنکھوں کو آزاد چھوڑنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا جس چیز کو چاہتا ہے اس کی طلب میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دل پر نظر کا ایسا اثر ہوتا ہے جیسا تیر کا نشانہ پر ہوتا ہے، اگر عمل نہ بھی کرے تو زخمی تو بہر حال کر ہی دیتا ہے، یہ آگ کی ایک چنگاری کی طرح ہے جب اسے

خشک گھاس میں پھینک دیا جائے اگر ساری گھاس کو نہ جلانے تو کچھ نہ کچھ کو تو جلا ہی دے گی۔
تمام مصائب کی ابتداء آنکھ کے دیکھنے سے ہوتی ہے جیسے بہت بڑی آگ کی ابتداء
ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے، کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو دیکھنے والے کے دل کو بغیر کمان
کے یوں زخمی کر دیتی ہیں جیسے تیر کا لگنا، شکار زخمی کر دیتا ہے۔

نگاہوں کو جھکانا نورانیت کے حصول کا ذریعہ ہے:

آنکھ جھکا لینے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور ایسی روشنی، اور نورانیت حاصل ہوتی ہے
جو چہرے اور آنکھوں میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بد نظری سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے
جو چہرہ اور باقی اعضاء میں ظاہر ہوتی ہے۔

فراست کا حصول نگاہوں کو جھکانے میں مضمر ہے: اس عظیم الشان عمل سے آدمی کی فراست درست
ہوتی ہے کیونکہ فراست نور کا حصہ، اور اس کا ثمر ہے، جب دل نورانی ہوتا ہے تو فراست درست
ہوتی ہے، کیونکہ نگاہوں کو جھکانے سے دل ایسے روشن آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے جس میں معلومات
حقیقی معنی میں ظاہر ہوتی ہیں اور نظر اس پر سانس لینے کی طرح ہے، جب نظر آئینہ پر سانس لیتی ہے
تو اس کی روشن سطح ہندلی ہو جاتی ہے اور نور ماند پڑ جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کیلئے نگاہوں کو جھکاتا ہے
، اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے بصیرت کے نور کو عام فرماتے ہیں اور جب نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا
جائے تو بصیرت کا نور بند کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل تاریک
اور وحشت ناک ہو جاتا ہے اور اس پر علم کے دروازے بند اور راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔

نگاہوں کی حفاظت سے دل کو قوت، قرار، اور بہادری و جرات مندی جیسی صفات حاصل
ہوتی ہیں تو آدمی بصیرت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ جنت کا سلطان بھی بن جاتا ہے، ایک روایت
میں ہے: ”جو آدمی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، شیطان اس کے سایہ سے بھی گھبراتا ہے۔“
اسی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرنے والے کے دل میں ضعف، گھٹیا پن، اور حقارت ہوتی ہے، جو کہ
اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے تقدیر میں لکھی ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے گا۔

لگا ہوں کی حفاظت سے دل میں فرحت، سرور، خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ایسا انشراح حاصل ہوتا ہے جس کی لذت بد نظری کی لذت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے دشمن کو شکست فاش دیتا ہے تو یہ چیز خوشی کا باعث ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان لذت سے رکتا ہے، اور خواہشات سے باز رہتا ہے، (جو کہ نفس امارہ کی خوشی کا سبب ہے) تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی لذت اور خوشی عطا فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی لذت اس کے عشرِ عشیر کو بھی نہیں پاسکتی جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”خدا کی قسم! پاک دامن کی لذت گناہ کی لذت سے بہت زیادہ ہے۔“ یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نفس جب خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو ایسی مسرت، خوشی، اور سرور حاصل ہوتا ہے جو خواہشات کی لذت سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عقل خواہش سے ممتاز ہو جاتی ہے۔

غض بصر عقل کو قوی اور مضبوط کرتا ہے اور بد نگاہی سے عقل کی خرابی، غصہ کی زیادتی، انجام سے غفلت جیسے اوصاف جنم لیتے ہیں، کیونکہ عقل کا خاصہ انجام پر نظر رکھنا ہے، اگر بد نظری کرنے والا شخص اس کے انجام کو جان لے تو کبھی بھی بد نگاہی کی طرف متوجہ نہ ہو۔

غفلت کے پردے حفاظت نگاہ سے اُٹھتے ہیں۔ لگا ہوں کی حفاظت غفلت کے پردے کو ہٹانے اور شہوت کے نشے کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ لگا ہوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا اللہ، اور آخرت سے غفلت میں پختگی کا سبب بنتا ہے، اور آدمی عشق کے نشہ کا شکار ہو جاتا ہے۔

خواہ صورت بے ریش لڑکوں کو دیکھنا ایک ایسا زہر ہے جو اندر تک سرایت کرنے والا ہے، اور ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی نو عمر لڑکے کو گھور کر دیکھے۔ حضرت سفیان ثوریؒ اور دوسرے بہت سے علماء نو عمر لڑکوں کے ساتھ ہم نشینی سے منع فرماتے تھے۔ اور نو عمر لڑکوں کی ہم نشینی ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیتے تھے۔ اور یہی عورتوں کیلئے حکم ہے۔

جنگ بدر

(امتیلز احمد)

مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں تیرہ سال کے طویل عرصہ تک ہر قسم کے مظالم اور تکالیف، رسوائی اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود پلٹ کر جوابی کاروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں تک سے کافروں نے نکال باہر کیا تھا اور مسلمان طوعاً و کرہاً یہ بھی برداشت کر گئے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے غیر مسلموں سے معاہدے کئے اور اس طرح ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔

جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس میں دشمن تعداد میں موئین سے تین گنا زیادہ تھے مسلم فوج میں صرف ۳۱۳ سپاہی تھے، سزاؤں، دو گھوڑے اور آٹھ تلواریں تھیں۔ اس سفر کے دوران میں سواری کے جانور کم ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ بھی دوسرے سپاہیوں اور مجاہدین کی طرح کبھی حضرت ابولبابہؓ اور کبھی حضرت علیؓ کے ساتھ اونٹ کی سواری بانٹ لیا کرتے تھے۔

دشمنوں کی فوج میں سر سے پیر تک زڑہ بکتر سے لیس ایک ہزار سپاہی تھے۔ جن کے پاس سات سو اونٹ اور سو گھوڑے تھے۔

آئیے ہم جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے چند واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جن سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوں گے۔

اللہ کے رسول ﷺ ان پریشان کن حالات سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ ﷺ نے انتہائی سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے ابدیدہ نگاہوں سے اوپر کی طرف دیکھ کر رقت آمیز آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔

"اے اللہ میرے خالق و مالک اگر آج تیرے ان مٹھی بھر نام لیواؤں کو شکست ہو گئی تو پھر کیا مت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اے میرے اللہ میں تجھی سے اور صرف تجھ سے مدد کا طالب ہوں۔ دستِ غیب سے میری مدد فرما۔"

"جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ (تسلی رکھو) ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں اور مدد کو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔"

(سورہ الانفال 9-10)

اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مومنین کی امداد کا اعلان فرمایا اور وہ اس لئے تاکہ مومنین کے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا درکھو کہ یہ مدد فرشتے نہیں بلکہ میں خود کر رہا ہوں۔ کیونکہ مدد تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ فرشتے تو اس نے فقط مومنین کے اطمینان قلب کے لئے بھیجے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو کئی کام کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا

(سورہ الانفال 12)

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تم ان کے سر مار (کر) اڑا دو۔ اور ان کا پور پور مار (کر توڑ) دو۔

اس آیت سے ہم پر اس حقیقت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں نے نہ صرف مومنوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے قدم جما دیے۔ بلکہ خود بھی مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ ابو داؤد و مزنی اور سہیل بن حنیف بیان فرماتے ہیں کہ ہماری تلواریں کافروں کی گردنوں تک پہنچنے بھی نہ پاتی تھیں کہ ان کی گردنیں کٹ کر جسم سے الگ ہو جایا کرتی تھیں۔ دراصل کافروں کی گردنیں فرشتے کاٹ رہے تھے۔

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھتے جب کافروں کی جانیں نکال رہے تھے اور ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور تھوڑے وغیرہ) مارتے (تھے اور کہتے تھے) کہ (اب) جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو"۔ (سورہ الانفال)

اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی فرشتے کسی کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان کافروں کو سزا کے طور پر ان کے منہ اور پشت پر آگ میں دھکا کر سرخ کی ہوئی لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں سے ان کو بری طرح مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانفال کی آیت 51 میں فرماتا ہے "یہ ان کافروں کی بد اعمالیوں کی سزا ہے جس کا وہ دنیا میں ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کافروں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا"۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانفال کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے "ابھی فی الحال اپنی بد اعمالیوں کا مزہ چکھو، قیامت کے دن اس سے بڑی سزا تمہاری منتظر ہے"۔ یہ جان کر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سمرات الموت کے وقت کافروں کو انتہائی دردناک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مافرمائی کے طور پر یہ سزا دی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مافرمائی کرے گا اس کے لئے ایسی ہی دردناک سزا ہے۔

جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے بھی کئی معجزات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر جنگ سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ نے کچھ خواب دیکھے جن کا بیان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور (جو) کام (درپیش تھا اس) میں تم جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے (تمہیں اس سے) بچالیا، بیشک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے"۔ (سورہ الانفال 43)

حالانکہ دشمنان اسلام کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے رسول ﷺ کو یہ تعداد کم کر کے دکھائی، اگر اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو دشمنوں کی تعداد زیادہ بتاتا اور حضور ﷺ یہ بات اپنے صحابہ کرام کو بتا دیتے تو اس بات کی بنا پر آپس میں شدید اختلاف ہو جاتا اور اختلاف ہر حالت میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ خصوصاً میدان جنگ میں اور بھی زیادہ مضر ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اس طرح معجزانہ طور پر مسلمانوں کو اختلاف کی وجہ سے پیدا ہونے والی انتہائی خطرناک صورت حال سے بچالیا۔ اسی طرح جنگ کے دوران ایک معجزہ رونما ہوا۔
 "اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھانا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھانا تھا تا کہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

مسلمانوں نے میدان جنگ میں اس معجزے کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو دشمن کی تعداد کم کر کے دکھانے میں مثالیہ تھی کہ کافر مسلمانوں کو تعداد میں کم اور کمزور جان کر سامنے آئیں اور قتل کئے جائیں۔ دوران جنگ ایک اور دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔

شیطان نے قبیلہ بنو بکر کے ایک طاقتور سردار سراقہ بن مالک کا بھیس بدلا اور کافروں کے ساتھ مل گیا اور یہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا کہ آج دنیا کا کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ آج میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب شیطان نے مسلمانوں کی فوج دیکھی تو وہ یہ کہتا ہوا لٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ مجھے تم سے (کافروں سے) کچھ واسطہ نہیں ہے۔

"اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں (لیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آرا) ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔" (سورہ الانفال 48)

جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اللہ تعالیٰ فاتحین بدر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔
 "تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور (مجھے ﷺ) جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے (احسانوں) سے اچھی طرح آزمائے بیشک اللہ سنتا جانتا ہے" (سورہ الانفال 17)

اللہ تعالیٰ) اپنے رسول ﷺ اور صحابہؓ سے فرما رہا ہے کہ تم یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ یہ جنگ تم نے جیتی ہے۔ فتح و کامرانی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ یاد دہانی بھی کروا رہا ہے کہ جب حضور ﷺ نے کچھ مٹی اور کنکرا اپنی مٹھی میں لیکر دشمنوں کی طرف پھینکے تو یہ مٹی اور کنکریاں ہوا کے زور سے طوفان گرد و باد میں تبدیل ہو گئیں۔ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ دشمن بدحواسی میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ مٹھی بھر مٹی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مدد سے طوفان میں تبدیل ہوئی۔ اسی طرح جنگ میں فتح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے نہ کہ مجاہدین کی ذاتی صلاحیتوں سے۔

جنگ ختم ہوتے ہی مسلم فوج تین گروہوں میں بٹ گئی ایک گروہ وہ جس نے دور تک بھاگتے ہوئے دشمن کا دور تک پیچھا کیا۔ دوسرا گروہ میدان جنگ میں دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گیا اور تیسرا گروہ جس نے حفاظت کی خاطر حضور ﷺ کے چاروں طرف حصار بنالیا تھا، تاکہ خدا نخواستہ کہیں چھپا ہوا کوئی دشمن حضور ﷺ پر وار نہ کر سکے۔

جب سب لوگ شام کو ایک جگہ جمع ہوئے تو دن میں جمع کئے گئے دشمن کے مال غنیمت کے بٹوارے کا پیچیدہ سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ جن لوگوں نے یہ مال جمع کیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ اس سارے مال پر صرف ان کا حق ہے۔ کیونکہ یہ سب انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے۔ دوسرے گروہ والوں کا کہنا تھا کہ اس مال پر ان کا بھی حق ہے کیونکہ اگر وہ دشمن کا پیچھا کر کے اسے نہ بھگا تے تو ان لوگوں کو مال جمع کرنے کا موقع نہ مل سکتا تھا۔ تیسرے گروہ کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم سب سے اہم فرض انجام دے رہے تھے یعنی اللہ کے نبی ﷺ کی حفاظت کر رہے تھے اس لئے اس مال پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر نبوت یہاں تک پہنچی کہ سب مجاہدین میں ان بن پیدا ہو گئی کیونکہ ابھی تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی۔ گذشتہ امتوں کے لوگوں کو مال غنیمت آپس میں تقسیم کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ لوگ تمام مال غنیمت ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے اور اگر اس پر بکلی گرا کر اسے خاک کر دیا کرتی تھی

تو کو یا اس بات کا اشارہ تھا کہ انکا جہاد قبول کر لیا گیا ہے۔

تھوڑی دیر بعد اللہ نے سورہ انفال میں مالی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اپنے رسول کو واضح ہدایت فرمائی جیسے ہی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مالی غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے خود حل فرمادیا ہے۔ تو یہ سب لوگ آپس کے تمام اختلافات فراموش کر کے پھر ایک بار شیر و شکر ہو گئے۔ حکم الہی کے مطابق تمام مال سب لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے امت محمدی کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی کس طرح یہ سب صحابہ کرام آپس کے اختلافات بھلا کر ایک ہو جایا کرتے تھے اور فی الفور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔

غیر مسلم مورخین کے نزدیک جنگ بدر پوری دنیائے انسانیت کی سب سے اہم جنگ اس ایک جنگ کے اثرات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ اس سے اسلامی ریاست کو تقویت ملی اور فروغ ملا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کو شکست فاش ہوئی؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ بدر کے دوران کتنے عجزے رو نماء ہوئے اور کس طرح اللہ کے سچے اور مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور امداد حاصل ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

فیوض غوث یزدانی (دوسری مجلس)

حضرت غوث اعظم شہید شمس الدین عبد القادر محی الدین جیلانیؒ

کے ملفوظات جو ۱۵ شوال ۱۴۲۵ھ ہمدردی قادریہ بغدادی میں ارشاد فرمائے:

اے بندہ خدا! اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری ماتر بہ کاری غفلت و بھولاپن تجھ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اور تجھ کو اس نے اللہ سے غائب کر رکھا ہے۔ تو اپنی ماتر بہ کاری و غفلت سے قبل اس کے کہ تجھے پیٹا جائے اور تو ذلیل کیا جائے اور تیرے اوپر بلاؤں کے اثر دھے اور بچھو مسلط کئے جائیں رجوع کر لے۔ تو نے ابھی لقمہ جل نہیں چکھا ہے، اس وجہ سے تو دھوکہ میں پڑ رہا ہے تو دنیا کی معیشت کی، جن تمام چیزوں میں گھرا ہوا ہے، ان پر خوش نہ ہو وہ سب عنقریب زائل ہونے والی ہیں۔ اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا: ”یہاں تک کہ جب وہ لوگ (اقوام سابقہ) اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اترانے لگے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔“ اللہ کے پاس جو مرتبہ ہے اس پر فتح مندی صبر کرنے سے دی جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ صبر کا حکم صادر فرمایا ہے۔ محبوبان خدا کی بلا سے آزمائش کی جاتی ہے۔ پس وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور باوجود بلاؤں اور آزمائش کے، ان کو نیک کاموں کے کرنے کا الہام کیا جاتا ہے اور ان مصیبتوں پر جوان کو رب تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہیں صبر کرتے رہتے ہیں، اگر صبر نہ ہوتا تو تم ہرگز مجھ کو اپنے درمیان میں نہ دیکھتے۔ میں ایک جال بنادیا گیا ہوں، جس کے ذریعہ سے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے رات سے انتہاء رات تک میری آنکھ کھول دی جاتی ہے اور میرے پاؤں سے بندش علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ (وقت، خلوت سے) دن میں آنکھ بند کرنے والا ہوں اور میرا پاؤں جال میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ (تمہارے ساتھ مشغول رہتا ہوں) یہ سب تمہاری مصلحت کیلئے کیا گیا ہے اور تم نہیں پہچانتے ہو۔ اگر توفیق الہی راہنما نہ ہوتی تو کوئی عقل مند ایسے شہر میں بیٹھتا! جس کے رہنے والوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا، جس میں مکاری، نفاق و ظلم عام ہو، اور شبہ اور حرام کی کثرت ہو

اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بڑھ جائے اور ان سے فسق و فجور مانایوں پر مدد ملی جائے۔ آہ! ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں جو اپنے گھر میں فاسق فاجر ہوں اور دکان میں آکر پرہیزگار بننے والے، اپنے تہہ خانہ میں زندیق ہوں، کرسی پر جلوہ نما ہو کر صدیق بن جائیں۔ اگر حکمتیں نہ ہوتیں تو میں جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر ہوتا ہے بیان کر دیتا لیکن میرے لئے بنیادیں جو تعمیر کی حاجت مند ہیں وہ میرے بچے ہیں، تربیت کے محتاج ہیں (یعنی تم سب) اگر میں وہ بعض امور کھول دوں جو مجھے معلوم ہیں تو یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا سبب ہو جائیگا۔ میں بحالت موجودہ (تمہاری ہدایت کیلئے) انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی قوت کا محتاج ہوں اور آدم سے لیکر میرے زمانہ تک جو اگلے لوگ گزر چکے، ان کے صبر کا محتاج ہوں۔ قوت ربانی کا محتاج ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے لطف و مدد و توفیق و رضا کا طلب گار ہوں۔ اے اللہ! قبول فرمائے۔

اے بیٹے! تو دنیا میں باقی رہنے اور اس میں نفع حاصل کرنے کیلئے پیدا نہیں کیا گیا۔ پس ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور تو ان میں مبتلا ہے، بدل ڈال۔ طاعت الہی میں تیرا محض کلمہ پڑھ لینے پر قناعت کرنا جس پر تو قانع ہے، تجھے نفع نہ دیگا، تا وقتیکہ اس کی طرف تو دوسری چیزوں کو نہ ملانے گا۔ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے۔ جب تو گناہ کرتا رہے گا، بغرضوں اور اللہ تعالیٰ کی مخالفتوں میں مبتلا رہے گا اور ان سب امور پر اصرار کرے گا، گناہ کیے جائے گا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و صدقہ اور افعال خیر چھوڑ دے گا تو تیرا یہ دعویٰ ایمان نہ قبول کیا جائے گا نہ وہ تجھے نفع دے گا۔ محض کلمہ شہادت بغیر عمل، تجھے کیا نفع دے گا۔ جب تو نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا پس تو مدعی بن گیا۔ تجھ سے کہا جائے گا، اے مدعی! آیا! تیرے پاس دعوے کے ثبوت کیلئے کواہ ہیں؟ اس دعوے کے کواہ اللہ کے حکموں کا بجالانا، اور ممنوعات و منہیات سے باز رہنا اور آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے سر جھکانا ہیں۔ ان اعمال کے قبول ہونے کیلئے اخلاص الہی کی شرط ہے (کہ بغیر اخلاص کوئی عمل درجہ قبولیت نہیں پاتا) اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر عمل کے اور کسی عمل کو بغیر اخلاص کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ کسی قدر مال سے فقیروں کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ تم

تھوڑا مال کے دینے پر قدرت رکھو تو سائل کو کھروم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عطا کو محبوب رکھتا ہے، اس میں تم اس کی موافقت کرو اور اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں کیسے اس کا اہل بنایا اور تم کو عطائے مال پر قدرت دے دی۔

تجھ پر فسوس! جب کہ سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے اور تو مال دے دینے پر بھی قادر ہے۔ پس تو اس ہدیہ کو کیسے اس کے ہدیہ بھیجنے والے کی طرف واپس کرتا ہے۔ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، واعظ سنتا ہے اور روتا ہے اور جب تیرے پاس فقیر آتا ہے تو تیرا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ تیرا سننا اور رونما خالص اللہ کیلئے نہیں۔ میرے پاس بیٹھ کر تیرا وعظ سننا اولاً باطن کے ساتھ ہو، پھر قلب کے ساتھ اور پھر اعضائے ظاہری کے ساتھ کہ وہ بھلائی اور نیکی میں مشغول رہیں۔ تو جب میرے پاس آئے تو ایسی حالت میں آ کہ تو اپنے علم، اپنے عمل، اپنی زبان اور حسب و نسب سب کچھ چھوڑ کر آؤ، اور اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو بھلائے ہوئے ہو (سچا بندہ ہونے کیلئے اسی کی ضرورت ہے) میرے سامنے ماسوائے اللہ سے برہنہ ہو کر کھڑا ہوا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب و فضل و احسان سے خلعت عطا فرمادے۔ جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا کرے گا تو مثل پرندہ کے ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھونسلہ سے صبح کو بھوکا نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ قلب کی نورانیت حق تعالیٰ کے نور سے ہے اور اسی واسطے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سچے مومن کی دانائی اور فراست سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ اے فاسق! تو سچے ایماندار سے ڈر، اور اس کے پاس ایسی حالت میں نہ جا کہ تو اپنی گناہوں کی نجاست میں لتھڑا ہوا ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے تیری اسی حالت کو جس میں تو مبتلا ہے، دیکھتا ہے اور تیرے شرک اور نفاق کو دیکھتا ہے، وہ تیری اندرونی حالت کو جو تیرے کپڑوں کے نیچے پوشیدہ ہے، دیکھتا ہے۔ وہ تیری رسوائیوں و برائیوں کو دیکھتا ہے۔ جو شخص اہل فلاح و بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا فلاح نہیں پاتا، تو سراپا ہوس بنا ہوا ہے اور تیرا میل جول اہل ہوس ہی سے ہے، کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک! پس جواب پایا کہ اس وقت تک کہ تو کسی طبیب کے پاس

جائے اور تو اس کے آستانہ پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور تیرا ظن اس کے بارے میں اچھا ہو اور تو اپنے دل سے اسکی تہمت دُور کر دے اور اپنی اولاد کو لیکر تو اس کے دروازہ پر بیٹھ جائے اور اس کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرے۔ پس جب تو یہ کر لے گا تیری دونوں آنکھوں سے اندھاپن جاتا رہیگا تو اللہ عزوجل کے سامنے خود کو جھکا دے اور اپنی حاجتوں کو اسی پر پیش کر اور کسی عمل کو اپنے نفس کیلئے شمار نہ کر۔ اپنے اوپر خلق کے دروازوں کو بند کر لے، اپنے اور خدا کے درمیان میں دروازہ کھول لے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر اور اس کی اطاعت میں اپنی تصویر واری کا عذر پیش کر اور اس بات کا یقین کر لے کہ خدا کے سوا کوئی ضرر پہنچانے والا فائدہ دینے والا عطا فرمانے والا نہیں۔ پس اس وقت تیرے قلب کی آنکھوں کا اندھاپن جاتا رہے گا اور تیری بصر و بصیرت حرکت کرنے لگے گی۔

اے بیٹے! شان فقر مومنے کپڑوں کے پہننے اور بڑے کھانا کھانے میں نہیں ہے، شان فقر تو زہد قلب میں ہے۔ اولاً سچا عاشق اپنے باطن کو صوف پہناتا ہے پھر قلب کو پھر اپنے نفس کو پھر اپنے اعشاء کو۔ پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی طرف رافت و رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے اور اس مریضہ مصیبت زدہ پر بڑا تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے غم کے کپڑے اتار لیتے ہیں اور جامہ فرحت پہنا دیتے ہیں تکلیف و غم، نعمت سے بدل جاتا ہے۔

اے بیٹے! اپنے رزق و حصوں کو زہد کے ہاتھوں سے کھا، نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے، جو شخص کہ کھائے اور روئے وہ اس شخص کی مانند نہیں ہوتا جو کہ کھائے اور بنسے۔ تو اپنے مقسوم رزق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کو مشغول رکھ کر کھاتا اس حالت میں پہ تحقیق رزق کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ تیرا طبیب کے ہاتھ سے اس چیز کو کھانا جس کی اصل تجھے معلوم نہیں تیرے تنہا کھانے سے بہتر ہے۔ اے سامعین! تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے! تمہارے درمیان میں امانت چلی گئی۔ آپس کی شفقت و مودت بالکل نابود ہو گئی۔ تمہارے نزدیک احکام شرعیہ امانت ہیں، تم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور تم ان سب میں خیانت کرنے لگے۔

تھہ پرفسوس! اگر تو نے اس امانت کو لازم نہ پکڑا، (احکام شرعیہ بجانہ لایا) قریب ہے

تیری آنکھوں میں پانی اُتر آئے گا اور تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں شل ہو جائیں گے اور حق تعالیٰ تجھ سے اپنی رحمت و مہربانی کا دروازہ بند کر لے گا اور اپنی مخلوق کے قلوب میں تیری طرف سے سختی ڈال دے گا اور تجھ پر جو ان کی طرف سے احسان ہوتے ہیں، اس سے ان کو روک دے گا اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلاشبہ اس کی پکڑ سخت، دردناک، تکلیف دہ ہے وہ تم کو تہااری جائے امن سے تہااری عافیت تہااری شادمانی، حرص وافرمانی سے پکڑ لے گا، اس سے ڈرو۔ پس وہی ہے آسمانوں اور زمینوں کا معبود۔ اس کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ حفاظت کرو۔ اس کے امر و نہی کا اتباع (سننے) اور اطاعت سے مقابلہ کرو اور اس کی سختی کا صبر سے اور آسانی کا شکر سے مقابلہ کرو وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے انبیاء و مرسلین اور صلحاء و عابدین گزر گئے ان کا یہی طریقہ رہا۔ وہ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ تم گناہوں کے دستر خوانوں سے کھڑے ہو جاؤ اور اطاعت الہی کے دستر خوانوں سے کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طاعتوں کو لازم پکڑو اور حدود الہی کی حفاظت کرو جب خدا کی طرف سے نرمی و آسانی آئے پس ان کا شکر کرو اور جب سختی آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ موت اور اسکے بعد آنے والے حالات کو اور رب عز و جل اور اس کے حساب و مہربانیوں کو جو تہاارے ساتھ ہیں یاد کیا کرو۔ کیا تم نہ جا کو گے؟ کب تک یہ نیند رہے گی! یہ جہالت نفس و خواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی کب تک رہے گی! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کی متابعت سے ادب آموز کیوں نہیں ہوتے، عادت کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔

اے غلام! تو آدمیوں سے میل جول اندھا پن جہالت خواب و غفلت کے ساتھ نہ کر بلکہ ان سے تیرا میل جول بصیرت و علم و بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس جب تو ان سے اچھا قابل ستائش کوئی کام دیکھے تو بھی ان کا ساتھ دے اور جب تو ان سے کوئی برا فعل قابل نفرت و خلاف شرع دیکھے تو اس سے بچ اور ان کو اس سے روک دے۔ تم حق سبحانہ تعالیٰ سے غفلت کلیہ میں ہو۔ اپنے اوپر اس کے واسطے بیداری ہوشیاری لازم پکڑو۔ تم التزام کے ساتھ مسجدوں

کی حاضری اور نبی کریم ﷺ پر کثرت سے درود پڑھنے کو لازم پکڑو۔ بے شک نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے اگر آسمان سے آگ اترے تو سوائے اہل مساجد کے اس سے کوئی نجات نہ پائے۔ جب تم ادائے نماز میں سستی کرنے لگو گے تو تمہاری نمازیں حق تعالیٰ سے منقطع ہو جائیں گی اور اسی واسطے حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے۔

تجھ پر افسوس! تو کیوں تاویل کرتا ہے اور رخصت کا پہلو ڈھونڈتا ہے۔ تاویل کرنے والا دھوکہ باز ہے کاش! جب ہم محض عزیمت ہی پر عمل کرتے اور اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرتے اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے نجات پالیتے۔ عزیمت اور اہل عزیمت چلے گئے۔ یہ زمانہ تو رخصتوں کا ہی رہ گیا ہے نہ کہ عزیمتوں کا۔ یہ زمانہ مکاری دکھاوے اور نفاق اور بلا کسی حق کے دوسروں کے مال لے لینے کا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں جو خلق کیلئے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے اور تمام کار خیر کرتے ہیں، نہ خالق کے واسطے (ہر کام دکھلاوے کا کر رہے ہیں) اس زمانے کے لوگوں کا بڑا کام خلق کی طرف متوجہ ہونا بغیر خالق کے رہ گیا ہے۔ خلق کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تم سب کے قلب مُردہ ہیں، نفس اور خواہشاتِ نفسانیہ زندہ، تم سب طالبِ دنیا ہو، حقیقتاً زندہ ولی مخلوق سے جدا ہو جانا اور حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا ٹھہرنا ہے کیوں کہ اس مقام پر صورتِ ظاہری کا اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت کا اعتبار ہے، (جس کے تم تارک ہو) اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اس کے منہیات سے باز رہنے اور اس کی بلاؤں پر صبر کرنے قضا عودتہ کے سامنے سر جھکا دینے میں قلب کی زندگی ہے۔

اے غلام! اولاً تو اپنے آپ کو امورِ تقدیر یہ میں خدا کے حوالہ کر دے پھر تو اس کے ساتھ قیام کر۔ ہر امر (نیک عمل کو) ہر وقت اس پر ہنگامی سے کرنا ضروری ہے۔

تجھ پر افسوس ہے! تو اپنے ہر معاملہ میں غور و فکر کیا کر جو ایک قلبی امر ہے۔ جب تو اس میں اپنے لئے بہتری دیکھو تو اس پر شکر گزار ہو کہ شکر نعمت اللہ کیلئے ضروری ہے۔ جب اس میں تجھے

برائی معلوم ہو تو اس سے توبہ کر لے۔ اس غور و فکر سے تیرا دین زندہ ہو جائے گا اور تیرا شیطان مرجائے گا۔ اس لئے فرمایا گیا ہے ایک ساعت کا تفکر ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔

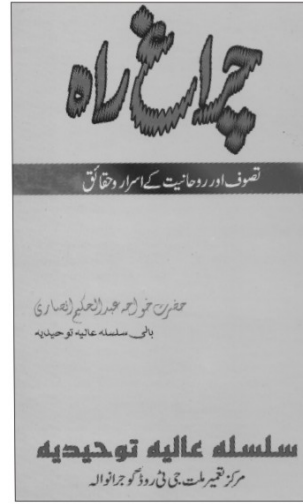
اے اُمت محمدی ﷺ! تم اللہ عز و جل کا شکر کرو۔ اس نے تمہارے ایسے عمل پر جو بہ نسبت امت سابقہ کے قلیل ہے قناعت فرمائی ہے۔ دنیا میں تم بعد میں آنے والے ہو اور تم قیامت کے دن پہلے ہو دخول جنت و رحمت الہی میں۔ تم میں سے جو صحیح و تندرست ہے اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں۔ تم امیر و سردار ہو اور دوسری اُمتیں تمہاری رعیت۔ جب تک تو خلق سے، ان چیزوں میں جو ان کے قبضہ و تصرف میں ہیں جھگڑتا رہے گا اور ان کو اپنے ریا و نفاق سے کھینچتا رہے گا ہندرتی حاصل نہ ہوگی۔ جب تک تو دنیا میں رغبت کرنے والا رہے گا۔ تجھے صحت و تندرستی نہ ملے گی۔ جب تک تو اپنے قلب سے غیر پر بھروسہ کرنے والا رہے گا۔ خدا پر سچا بھروسہ نہ کرے گا تو (روحانی طور پر) صحیح و تندرست نہ بنے گا۔ اے اللہ! تو ہم کو اپنی معیت کی صحت و تندرستی عطا فرما۔

دعائے مغفرت

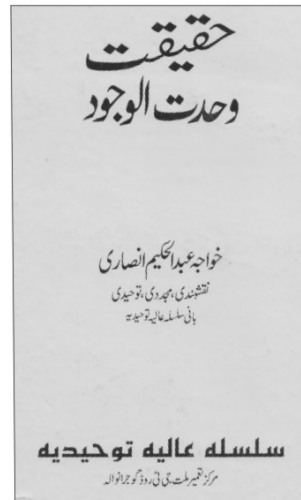
ملتان سے خالد محمود بخاری صاحب کے بڑے بھائی
کراچی سے بزرگ بھائی جناب منیر احمد لودھی کی اہلیہ
گوجرانوالہ سے احمد رضا خان کے ماموں زاد بھائی کی والدہ
گوجرانوالہ سے بھائی شبیر صاحب کی پھوپھی صاحبہ۔
ڈسکہ سے خادم حلقہ محمد اسلم چیمہ صاحب کی والدہ
بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید خواجه عبدالکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجه عبدالکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال اُمت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفتہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

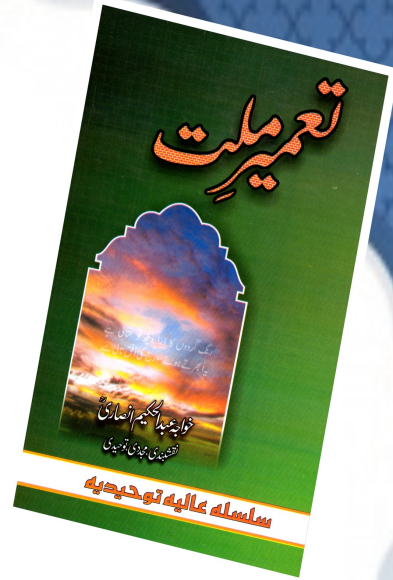

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر سی کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:- حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگان عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوزار، اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01

Website www.tauheediyah.com